

الوجيز في عقيدة السلف الصالح
”اهل السنة والجماعة“

باللغة الاردوية

اہل السنۃ والجماعۃ، اہل اسلام کے سلف صالحین کا عالمی، ابدی اور جامع

عقیدہ ایمان اور صحیح اسلام

تالیف

فضیلۃ الشیخ عبداللہ بن عبدالحمید الاثری حفظہ اللہ
ترجمہ: ابو یحییٰ محمد زکریا زاہد حفظہ اللہ

مکتبۃ الفہرست
منہاجہ کتب خانہ یوپی

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مَجْلِسُ التَّحْقِیْقِ الْإِسْلَامِیِّ کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

عَقِيدَةُ اِيْمَانٍ اَوْ مُنْهَجِ اِسْلَامٍ

جملہ حقوق محفوظ ہیر

نام کتاب :	عقیدہ ایمان اور منہج اسلام
تالیف :	فضیلہ شیخ عبداللہ بن عبدالحمد الاثری حفظہ اللہ
ترجمہ :	ابو یحییٰ محمد زکریا زاہد حفظہ اللہ
طابع و ناشر :	مکتبہ الفہم سیم منواتھ بھنجن پوہی
سال اشاعت :	نومبر ۲۰۱۳ء
تعداد اشاعت :	ایک ہزار ایک سو
صفحات :	456

بہتمام

شفیق الرحمن، عزیز الرحمن

مکتبہ الفہم سیم
منواتھ بھنجن پوہی

MAKTABA AL-FAHEEM

Raihan Market, 1st Floor, Dhubia Imli Road

Sadar Chowk, Maunath Bhanjan - (U.P.) 275101

Ph.: (O) 0547-2222013, Mob. 9236761926, 9889123129, 9336010224

Email : faheembooks@gmail.com

WWW.faheembooks.com

الوجيز في عقيدة السلف الصالح ”اهل السنة والجماعة“

باللغة الاردوية

اهل السنة والجماعة، اهل اسلام کے سلف صالحين کا عالمی، ابدی اور جامع

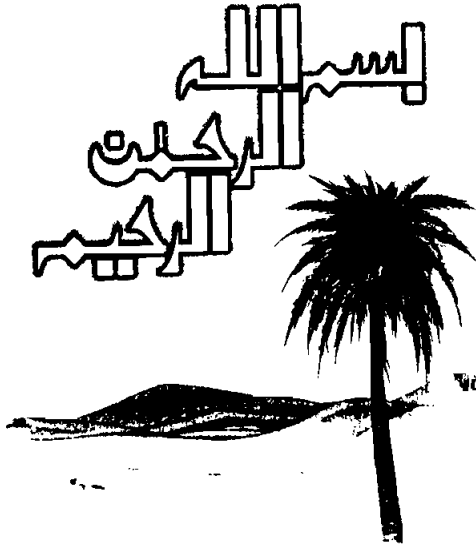
عَقِيدَةُ اِيْمَانٍ اَوْ مُنْهَجِ اِسْلَامٍ

تالیف

فضيلة الشيخ عبدالنذیر بن عبد الحمید الاثری حفظہ اللہ
ترجمہ

ابو یحییٰ محمد زکریا زاہد حفظہ اللہ

مکتبہ الفہم
ملوٹا تھ سیکشن یونی

فہرست بحوالہ

- 1- سخن ناشر 11
- 2- مطلوب اوّل۔ اشراہ صدر و نظر بصیرت 20
- 3- تقریظات و تقدیمات 35
- 4- الشیخ عبداللہ الجبرین خطبہ اللہ کے قلم سے 35
- 5- الشیخ صالح بن عبدالعزیز خطبہ اللہ کے قلم سے 38
- اسلام سے ما قبل دنیا کے حالات 40
- دین حنیف کی ابتداء 41
- چمن اسلام پر خزاں کا غلبہ اور بہار کے جھونکے 43
- ملت اسلامیہ پر زوال کے اسباب اور حل 44
- عصر حاضر کے گمراہ کن فتنے اور افکار و نظریات 48
- عصر حاضر کے کبار اُمت کی ذمہ داریاں 50
- امت اسلامیہ کے عامۃ الناس کی ذمہ داری 51
- مصنف اور کتاب ہذا سے متعلق 54
- 6- الشیخ سعود بن ابراہیم الشریعہ خطبہ اللہ کے قلم سے 58
- 7- الشیخ ناصر بن عبدالکریم الخطبہ اللہ کے قلم سے 60
- 8- الشیخ محمد بن جمیل زینو خطبہ اللہ کے قلم سے 61
- 9- مقدمۃ المؤلف 63

- 10- فصل اول..... اہم تعریفیں 69
- عقیدہ کی تعریف 69
- سلف کی تعریف 72
- اصطلاحی معنی 73
- اہل السنہ والجماعت کی تعریف 84
- السنہ کا اصطلاحی معنی 86
- الجماعت کا اصطلاحی معنی 87
- اہل السنہ والجماعت 90
- اہل السنہ والجماعت کے مفہوم میں نہایت مختصر اور جامع بات 94
- 11- عقیدہ اہل السنہ والجماعت کی خصوصیات 96
- سلف صالحین کا عقیدہ اتباع کے لیے کیوں سب سے مقدم ہے؟ 96
- سلف صالحین کے منہج پر عقیدہ 97
- 12- فصل ثانی..... عقیدہ اہل السنہ والجماعت سلف صالحین کے اصول 103
- عقیدہ اہل السنہ والجماعت کے اصول کا اجمال 103
- 13- اصل اڈل..... ایمان اور اس کے ارکان 104
- 14- رکن اول..... ایمان باللہ 105
- توحید ربوبیت 107
- توحید حاکمیت - حاشیہ 107
- توحید الوہیت 113
- اہل السنہ والجماعت کا منہج 120

- 124 توحید الاسماء والصفات
- 142 اللہ عزوجل کی معیت
- 143 اللہ کا چہرہ اقدس
- 143 اللہ کریم کا کلام فرمانا
- 143 اللہ کریم کا راضی ہونا
- 143 اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبت فرمانا
- 144 اللہ ذوالجلال کا انتقام لینا
- 144 اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کا ذکر
- 144 زندہ وقائم اللہ
- 145 اللہ ذوالجلال کے غضب و غصہ والی صفت
- 145 اللہ عزوجل کا آخرت میں دیدار
- 146 اللہ کریم کا ہر رات میں آسمان دنیا پر تشریف لانا
- 147 اللہ عزوجل کا قیامت والے دن نفس اقدس تشریف لانا
- 15- رکن ثانی فرشتوں پر ایمان
- 163 فرشتوں کی اقسام
- 16- رکن ثالث اللہ کی کتابوں پر ایمان
- 172 قرآن کریم
- 176 کتابت قرآن
- 184 17- چوتھا رکن ایمان بالرسول
- 189 محمد رسول اللہ ﷺ کی فضیلت تمام نبیوں پر
- 194

- 197 محمد رسول اللہ ﷺ کی ذات اطہر و سیرت طیبہ
- 201 معجزات
- 18- پانچواں رکن قیامت کے دن پر ایمان، 212
- 215 قیامت کے دن کی چھوٹی علامات
- 221 قیامت کے دن کی بڑی علامات
- 237 شفاعت کی اہلیت - حاشیہ
- 237 اہلیت کے بعد بھی اللہ کی اجازت - حاشیہ
- 238 شفاعت کا مختار کل اللہ ذوالجلال - حاشیہ
- 19- چھٹا رکن تقدیر پر ایمان، 241
- 242 مسئلہ تقدیر کے مراتب و ارکان
- 243 ایمان بالقدر کا رکن اول - العلم
- 244 رکن ثانی - الکتابہ
- 246 تیسرا رکن - ارادہ و مشیت
- 251 چوتھا رکن - عمل تخلیق
- 20- اصل ثانی ایمان کی تعین، 267
- 267 ایمان کی تعریف و تعین
- 267 قول و عمل کا نام ایمان
- 21- اصل ثالث مسئلہ تکفیر کے متعلق اہل السنہ والجماعہ موقف، 285
- 290 کفر کا معنی و مفہوم اور اس کی اقسام
- 22- چوتھی اصل وعدہ اور وعید والی نصوص پر ایمان، 297

- 23- پانچویں اصل..... اہل السنہ والجماعۃ کے عقیدہ میں دوستی اور دشمنی کا معیار 309
- مطلق دوستی و محبت کے حق دار لوگ 318
- دوستی و بیزاری دونوں کے مستحق لوگ 319
- مطلق طور پر بیزاری و نفرت کے حقدار لوگ 320
- 24- چھٹی اصل..... کرامات اولیاء اللہ کی تصدیق 327
- معجزہ کی حقیقت - حاشیہ 328
- کرامت کی حقیقت - حاشیہ 330
- اولیاء اللہ کے اوصاف حمیدہ - حاشیہ 332
- سچے خواب 339
- 25- ساتویں اصل..... حصول علم اور مسائل کے لیے استدلال میں اہل الحدیث کا منہج . 343
- 26- آٹھویں اصل..... نیکی میں اہل اسلام کے اولیاء الامور کی اطاعت کا وجوب . 355
- 27- نویں اصل..... صحابہ کرام اور آل بیت رضی اللہ عنہم اور خلافت کے بارے میں اہل السنہ والجماعۃ سلفی جماعت حقہ کا عقیدہ 365
- 28- دسویں اصل..... اہل بدعات اور نفس کے پیجاریوں سے متعلق اہل السنہ والجماعۃ کا موقف 377
- اقسام بدعت 379
- نفس پرستوں اور بدعتیوں کی نشانیاں 383
- صاحب سنت کی پہچان 387
- اہل بدعات کے بارے میں آئمہ سلف صالحین کی نصیحتیں 388
- 29- گیارہویں اصل..... طرز عمل اور اخلاق میں اہل السنہ والجماعۃ کا منہج 397

- 406 سلفی جماعت حقہ اہل السنہ والجماعۃ کے اخلاقی اوصاف
- قرآن و سنت کی اتباع اور بدعات سے منع کرنے میں آئمہ اہل السنہ والجماعۃ کے
- 416 اقوال و وصایا
- 432 عقیدہ خالص کی طرف دعوت دینے کے اصول و ضوابط اور شروط
- 434 داعیان الی اللہ کے بنیادی اصول و ضوابط
- 444 30- سلف صالحین کے عقیدہ پر بعض تصنیفات
- 452 31- مسک الختام اختتامی مہک
- 455 خلاصہ کلام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سخن ناشر

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ ، وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ
بَعْدَهُ وَبَعْدًا

اقوامِ عالم کے سامنے اُمتِ اسلامیہ کی اس وقت جو حالت ہے، کس عقل مند اور دانا کے سامنے عیاں نہیں؟ انصاف سے کہیے! کیا آج کے مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت کو ایسے مسلمان اور مومن کہا جاسکتا ہے کہ جن کے اوصافِ عالیہ کو قرآن نے بیان کیا اور ان اوصافِ حمیدہ کے مالک جس طرح قرونِ اوّلیٰ کے لوگ ہوا کرتے تھے؟ کچھ ہمارے جیسے ہی اہل اسلام کے بارے میں شاعر نے یوں کہا ہے:

کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر
بجھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر
مگر ”مومنوں“ پر کشادہ ہیں راہیں
پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں

نبی کو چاہیں اللہ کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں
مزاروں پہ دن رات نذریں چڑھائیں شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دُعائیں
نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے
نہ اسلام گبڑے نہ ایمان جائے

وہ دیں جس سے توحید پھیلی جہاں میں ہوا جلوہ گر حق زمین و زماں میں
رہا شرک باقی نہ وہم و گماں میں وہ بدلا گیا آکے ہندوستان میں

ہمیشہ سے اسلام تھا جس پہ نازاں
وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان

یعنی آج کل کے مسلمان یہود و نصاریٰ اور ملحدین و مشرکین جیسے سارے کام کر کے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ اور جیسا کہ شاعر نے اہل اسلام میں آج کل کی اصل مفسدات کو بیان کیا ہے، کتاب ہذا کے مصنف نے اُن کا حل اس صورت میں پیش کیا ہے کہ قرونِ اولیٰ کے پاک طینت و پاک باز اہل ایمان کے اُن عقائد و اعمال اور طریق و منہج کا بالا جمال مکمل بیان ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ جن کو اپنا کر وہ دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں اللہ رب العالمین کے محبوب اور پسندیدہ بندے بن گئے تھے۔ جائزہ اس بات کا لینا ہے: کیا قرآن حکیم آج اپنی وہ افادیت کھو چکا ہے اور کیا دین حنیف کی وہ اصل رُوح اس سے نکال لی گئی ہے کہ جن کے ساتھ ہمارے اسلاف پوری دنیا میں غالب آ گئے تھے؟ نہیں..... ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے۔

.....سیدنا عمیر بن ہانی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اُنہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یوں بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ بیان کر رہے تھے کہ: میں نے نبی کریم ﷺ کو سنا آپ ﷺ فرما رہے تھے: ”میری اُمت میں ہمیشہ ایک بہت بڑی جماعت ایسی موجود رہے گی جو اللہ عز و جل کی شریعت پر قائم رہے گی انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کرنے والے اور اسی طرح ان کی مخالفت کرنے والے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور وہ اسی حالت پر رہیں گے۔“ ۱

اس موضوع سے متعلق دیگر روایات میں سے کسی کے اندر ”اُنَّاسٌ“ کا کلمہ آیا ہے۔ کسی میں ”طَائِفَةٌ“ کا، کسی میں ”جَمَاعَةٌ“ کا اور کسی میں ”عِصَابَةٌ“ کا۔ ان احادیث کے مابین تطبیق سے مفہوم یہ بنتا ہے کہ تا قیامت ہر دور میں اس جماعت حقہ و

① حیح البخاری، کتاب العلم، حدیث: ۷۱ و کتاب المناقب، حدیث: ۳۶۴۱

طا لَفہ منصورہ کی تعداد ایک جیسی نہیں رہے گی۔ بلکہ ان کی تعداد میں کمی بیشی ہوتی رہے گی۔ امیر المؤمنین فی الحدیث ابو عبد اللہ امام محمد بن اسماعیل البخاری، امام اہل السنۃ والجماعۃ احمد بن حنبل اور دیگر بہت سارے علماء عظام رحمہم اللہ جمیعاً نے صراحت سے لکھا ہے کہ نبی مکرم ﷺ کی اس پیشین گوئی کا مصداق صرف قرآن و سنت والے تفقہ فی الدین اور صحابہ کرام و تابعین عظام، تبع تابعین اور مجتہدین آئمہ کرام رحمہم اللہ جمیعاً کے منہج کو اپنانے والے اہل حدیث حضرات ہیں۔

ب.... سیدنا عمران بن حصین، ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صحر اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ: (رسول اللہ ﷺ سے جب پوچھا گیا: أَى النَّاسِ خَيْرٌ..... کون سے لوگ بہتر ہیں؟ تو) آپ ﷺ نے فرمایا:

((خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِي بُعِثْتُ فِيهِمْ [إِنَّ خَيْرَ كُمْ قَرْنِي، خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي، خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي] ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينُهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتُهُ)) ❶

”میری امت میں سے بہترین زمانہ (قرن) وہ ہے جس میں مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے (دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ فرمایا: بلاشبہ تم میں سے بہترین لوگ میرے زمانہ کے ہیں۔ تیسری روایت کے موجب فرمایا کہ: میری امت میں بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے۔ چوتھی روایت میں ہے کہ فرمایا: میرے زمانہ کے لوگ سب سے اچھے ہیں۔“ اس کے بعد فرمایا: [پھر وہ لوگ بہتر ہوں گے جو ان سے متصل بعد ہوں گے۔ پھر وہ جو ان سے ملے ہوئے ہوں گے۔ پھر ان

❶ صحیح البخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث: ۳۶۵۰،

۳۶۵۱۔ صحیح مسلم، حدیث: ۶۴۶۹، ۶۴۷۰، ۶۴۷۲، ۶۴۷۳۔

کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کی قسم گواہی سے پہلے اور گواہی قسم سے پہلے ہوگی۔“ (یعنی قسم کھانے اور گواہی دینے میں ان کو کوئی باک ہی نہ ہوگا۔)

الفاظ کے مختلف صیغوں سے مروی مذکور بالا صحیحین کی حدیث میں بیان شدہ نبی کریم ﷺ کے قرن سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ دوسرے قرن سے مراد تابعین عظام اور تیسرے قرن (زمانہ) سے مراد تبع تابعین کرام ہیں۔ رحمہم اللہ حمداً۔ بعض علماء کرام کے نزدیک قرن ساٹھ برس کا ہوتا ہے اور بعض کے نزدیک سو سال کا۔ تمام روایات واحادیث کی جمع و تطبیق سے یہ بات زیادہ اوثق معلوم ہوتی ہے کہ: پہلا قرن یعنی صحابہ کرام کا دور ایک سو برس تک رہا۔ سب سے آخری صحابی ابو الطفیل رضی اللہ عنہ تھے جن کا انتقال ۱۲۰ ہجری میں ہوا۔ تابعین عظام کا زمانہ ۷۰ ہجری میں اختتام پذیر ہوا۔ اور تبع تابعین کا دور ۲۲۰ ہجری تک رہا۔ (تفصیل کے لیے شرح نووی دیکھ لیجیے۔)

ج..... سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: لوگ رسول اللہ ﷺ سے خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے لیکن میں شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا۔ اس ڈر سے کہ میری زندگی میں ہی کہیں یہ شر مجھے آنے لے۔ چنانچہ میں نے پوچھا: اے اللہ کے رسول ﷺ! ہم جاہلیت اور شر کے دور میں تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس (دین حنیف اور توحید خالص والی) خیر سے نوازا۔ تو کیا اس خیر کے بعد پھر شر کا زمانہ آئے گا؟ نبی مکرم ﷺ نے فرمایا: ہاں۔ (ایسا ہوگا) میں نے دریافت کیا: (اے اللہ کے محبوب نبی ﷺ!) کیا اس شر کے بعد پھر خیر کا زمانہ آئے گا؟ فرمایا: ((نَعَمْ وَفِيهِ دَخْنٌ)) ہاں! اس شر کے بعد خیر آئے گی لیکن اس میں کمزوری کا دھبہ ہو گا۔“ میں نے پوچھا: یہ کمزوری کا دھبہ کیا ہوگا؟ فرمایا: ((قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ)) ”کچھ لوگ ہوں گے جو میرے طریقے کے خلاف چلیں گے۔ ان کی بعض باتیں اچھی ہوں گی لیکن بعض میں تم بُرائی دیکھو گے۔“

میں نے پوچھا: کیا پھر خیر والے دور کے بعد شر کا دور آئے گا؟ فرمایا: ہاں، آئے گا: ((دُعَاةٌ عَلَىٰ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا)) ”جہنم کی طرف بلانے والے دوزخ کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے۔ جو ان کی بات مان لے گا اُسے وہ جہنم میں پھینک دیں گے۔“ میں نے پوچھا: یا رسول اللہ ﷺ! ان کی کچھ پہچان ہمیں بیان کر دیجیے۔ فرمایا: وہ ہمارے ہی جیسے ہوں گے اور ہماری ہی زبان عربی بولیں گے۔“ میں نے عرض کیا: اگر میں ان لوگوں کا زمانہ پالوں تو آپ مجھے ان کے بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں؟ فرمایا: ((تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ)) ”مسلمان کی جماعت (قرآن و سنت والے دین حنیف پر قائم لوگوں) کے ساتھ چپٹے رہنا اور ان کے امام کے ساتھ۔“ میں نے کہا: اگر اس دور میں مسلمانوں (راہِ حق پر قائم اہل ایمان) کی جماعت (کسی ایک جگہ پر) نہ ہو اور نہ ہی ان کا (پوری دنیا کے اہل حق کا کوئی ایک) امام ہو تو پھر کیا کروں؟ فرمایا: ((فَاعْتَزِلْ لِيَلْكَ الْفِرْقَ كُلُّهَا وَلَوْ أَنْ تَعْصُ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّىٰ يُذْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَىٰ ذٰلِكَ)) ”پھر اس دور کے تمام فرقوں سے الگ ہو کر رہنا، خواہ تمہیں جنگل میں جا کر درختوں کی جڑیں چبانی پڑیں حتیٰ کہ اسی حالت میں تمہیں موت آ جائے۔“ ❶

د..... سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: نبی مکرم ﷺ نے فرمایا: ((لَتَبْعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شَبْرًا شَبْرًا ، وَذَرَأَاعًا ذِرَاعًا ، حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ بَعِثْتُمُوهُمْ . قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ؟ قَالَ : فَمَنْ ؟)) ❷

❶ صحیح بخاری، کتاب الفتن، باب کیف الأمر إذا لم تكن جماعة، حدیث: ۷۰۸۴۔ صحیح مسلم، کتاب الامارہ، حدیث: ۴۷۸۴۔

❷ صحیح البخاری، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة، حدیث: ۷۳۲۰۔ صحیح مسلم، حدیث: ۶۷۸۱۔

”تم اپنے سے پہلی اُمتوں کی ایک ایک بالشت اور ایک ایک ہاتھ میں اتباع کروں گے۔ (یعنی اُن کے پورے پورے نقش قدم پر چلو گے۔) حتیٰ کہ اگر وہ گوہ نما صحرائے نجد کے جانور ”ضَب“ کے کسی سوراخ، بل میں گھسے ہوں گے تو تم اس میں بھی ان کی اتباع کرو گے۔“ ہم نے پوچھا: اے اللہ کے پیارے رسول ﷺ! کیا اس سے یہود و نصاریٰ مراد ہیں؟ فرمایا: تو پھر اور کون؟“

..... جناب معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: نبی مکرم ﷺ نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا:

((أَلَا إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ، ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ. وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ لِصَاحِبِهِ [الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ] لَا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مَفْصَلٌ إِلَّا دَخَلَهُ.)) •

”خبردار رہو! بلاشبہ تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے وہ بہتر (۷۲) فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ اور ضرور اس ملت (امت اسلامیہ) کے لوگ بہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ان میں سے بہتر (۷۲) فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں داخل ہوگا اور یہی جماعت حقہ ہوگی۔ (جو اللہ کی کتاب، رسول اللہ کی سنت اور بغیر افراط و تفریط کے صحابہ کرام، تابعین عظام، اور تبع تابعین رحمہم اللہ جمیعاً کی اعتدال والی راہ پر ہوں گے۔) اور بلاشبہ آنے

والے وقت میں میری اُمت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن میں گمراہیاں ایسے سما جائیں گی جیسے باؤلے کتے کے کاٹنے سے باؤلا پن انسان کی ہر رگ اور جوڑ جوڑ میں سما جاتا ہے۔“ (یعنی بدعات و خرافات ان کے ہر رگ و ریشہ میں سما جائیں گی۔)

اسی معنی کی احادیث ساداتنا ابو ہریرہ، انس بن مالک، عبداللہ بن عمرو بن العاص اور عوف بن مالک رضی اللہ عنہم سے مسند الامام احمد اور کتب سنن میں بھی درج ہیں۔^① جن میں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب نبی کریم ﷺ سے پوچھا: اے اللہ کے رسول ﷺ! یہ جنت میں جانے والے کون لوگ ہوں گے؟ تو فرمایا: ((الْجَمَاعَةُ، الْجَمَاعَةُ))..... قرآن و سنت والی جماعت حقہ کے لوگ۔ ((مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي)) ”جس منہج و طریق پر میں اور میرے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم۔“

و..... سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: ہم امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھ ہوئے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا: تم میں سے کس شخص نے رسول اللہ ﷺ کو فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے؟ بعض لوگ (صحابہ کرام میں سے) کہنے لگے: ہم نے آپ ﷺ کو (ایسا بیان کرتے ہوئے) سنا ہے۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے: شاید تم لوگ فتنوں سے وہ فتنے سمجھ ہو جو آدمی کو اس کے گھربار، مال اور ہمسائے کے بارے میں آزمائش سے دوچار کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ فرمایا: (نہیں، میری مراد یہ فتنے نہیں ہیں۔) ان فتنوں کا کفارہ تو نماز، روزے اور زکوٰۃ وغیرہا ہو جایا کرتے ہیں۔ مگر (میں جو پوچھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ) تم میں سے کس نے

① دیکھیے: مسند احمد: ۱۴۵/۳۔ سنن ابن ماجہ، حدیث: ۳۹۹۲، ۳۹۹۳۔ جامع الترمذی: ۲۶۴۰، ۲۶۴۱۔ مسند ابی داؤد: ۴۵۹۶۔ محدث العصر فضیلۃ الشیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے ان احادیث پر حسن، صحیح اور حسن کا حکم لگایا ہے۔

رسول اللہ ﷺ سے سماعت کیا ہے کہ آپؐ نے ان فتنوں کا ذکر فرما رہے تھے جو سمندر کی موجوں کی طرح اُٹھ کر آئیں گے؟ (اور ان کی روک تھام نہ ہو سکے گی۔) سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: یہ سن کر سب لوگ خاموش ہو رہے۔ مگر میں نے عرض کیا: میں نے سنا ہے جی! فرمایا: تیرے باپ کا اللہ بھلا کرے! تو نے سنا ہے۔ (تو پھر ہمیں بھی بتلاؤ) سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرنے لگے: میں نے رسول اللہ ﷺ سے خود سماعت کیا کہ آپ ﷺ فرما رہے تھے:

((تُعَرَّضُ الْفِتْنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُوْدًا عُوْدًا ، فَأَيُّ قَلْبٍ أَشْرَبَهَا نَكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نَكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيَاضَاءُ ، حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ ، عَلَى أَبْيَضَ مِثْلَ الصَّفَا ، فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ، وَالْآخِرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًا كَالْكُوزِ مُجَجَّيًّا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يَنْكُرُ مِنْكَرًا إِلَّا مَا أَشْرَبَ مِنْ هَوَاهُ .))

”ایک کے بعد ایک فتنے دلوں پر ایسے آئیں گے جیسے چٹائی کی تاریں ایک دوسری سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ چنانچہ جس دل میں کوئی فتنہ رچ جائے گا تو اس میں ایک کالا داغ بن جائے گا۔ اور جو دل ان فتنوں کو قبول کرنے سے انکار کر دے گا اس میں ایک سفید نورانی دھبہ پیدا ہوگا۔ حتیٰ کہ اسی طرح کالے اور سفید نشان، دھبے ہوتے ہوتے دل دو قسم کے ہو جائیں گے۔ ایک تو خالص سفید، نورانی دل چکنے پتھر (سفید سنگ مرمر) کی طرح کہ جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے تب تک اس دل کو کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور دوسرے سیاہی مائل مٹیالے رنگ کا دل، اوندھے منہ والے کوزے کی طرح جو نہ ہی تو کسی بھلائی والی بات کو

اچھی طرح سمجھے گا (یعنی قرآن و سنت کو قبول نہیں کرے گا) اور نہ ہی وہ بُری بات کو بُری جانے گا، (یعنی اس کے نزدیک نیکی اور بُرائی قطعاً ایک جیسی ہوں گی) مگر وہی اس کو اچھی لگے گی جو اس کے دل میں بیٹھ جائے۔“ (جیسے آج کل نچریوں کی نچر ہے۔)

سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: پھر میں نے امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو حدیث بیان کی کہ: آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ مگر خدشہ ہے کہ وہ کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے: تیرا باپ مرے! کیا یہ دروازہ ضروری ہے کہ ٹوٹ جائے؟ اگر کھل جائے تو شاید دوبارہ اس کو بند کیا جاسکے۔ میں نے عرض کیا: نہیں۔ بلکہ ضرور ٹوٹ جائے گا (اس لیے کہ نبی کریم ﷺ نے اس ضمن میں اللہ عزوجل کی طرف سے فیصلہ کے بارے میں ایسا ہی ارشاد فرمایا ہے۔) اور پھر میں نے جناب عمر رضی اللہ عنہ کو حدیث بیان کی کہ: اس دروازے سے مراد ایک شخص ہے کہ جسے قتل کر کے شہید کر دیا جائے گا یا وہ خود طبعی موت سے دوچار ہوگا۔ (اور پھر اس کی موت و شہادت کے ساتھ ہی فتنوں کا آغاز ہو جائے گا۔) یہ ایک ایسی حدیث تھی جو غلطیوں سے پُر (دل سے بنائی ہوئی بات) نہ تھی۔“

ز..... جناب نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ: ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کی حدیث روایت کرنے سے باز رہتے تھے۔ اسی دوران شبلیہ الحنسی رضی اللہ عنہا آگے اور کہنے لگے: اے بشیر بن سعد! کیا امراء کے بارے میں تجھے رسول اللہ ﷺ کی حدیث یاد ہے؟ (بشیر بن سعد تو خاموش رہے مگر) حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے: مجھے نبی کریم ﷺ کا ایک خطبہ خوب یاد ہے۔ چنانچہ ابو ثعلبہ بیٹھ گئے اور جناب حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرنے لگے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا)) ”تم لوگوں میں (میری دنیا میں موجودگی کے ساتھ) نبوت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ (میری وفات کے ذریعے) اس کو اٹھا لے گا جب چاہے گا کہ وہ اس کو اٹھالے۔ ((ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَىٰ مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا.)) پھر خلافت اس نبوت (والے منہج و طریق) کے انداز پر ہوگی اور یہ اس وقت تک دنیا میں قائم رہے گی جب تک اللہ عز و جل چاہے کہ رہے..... پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس خلافت (والی حکومت و امارت) کو بھی اٹھالے گا جب چاہے گا کہ وہ اس کو اٹھا لے۔ ((ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاصًا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا)) پھر ظالمانہ بادشاہت ہوگی اور یہ اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا جب وہ چاہے گا کہ اس کو اٹھا لے۔ ((ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا.)) پھر جبر و قہر والی بادشاہت ہوگی اور جب تک اللہ چاہے گا یہ بادشاہت رہے گی اور پھر اسے وہ اٹھا لے گا جب چاہے گا۔ ((ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَىٰ مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ، ثُمَّ سَكَتَ)) اس کے بعد پھر منہج نبوت پر خلافت قائم ہوگی۔ اس کے بعد نبی کریم ﷺ نے خاموشی اختیار فرمائی۔“

مقصود سخن

تحریر مذکور بالا سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا: ہم نے کوئی ضعیف روایت اور بناوٹی کہانی بیان نہیں کی۔ جو کچھ بیان ہوا ہے پوری ذمہ داری سے قرآنی آیات اور

① مسند الامام احمد: ۲۷۳/۴، حدیث: ۱۸۴۰۶۔ قال الالبانی۔ واسنادہ حسن فانظر

الأحادیث الصحيحة ج ۱، ص ۹ و تتبع الرواہ ج ۲، ص ۵۱.

صحیح احادیث کی روشنی میں تحریر کیا گیا ہے جس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ:

۱..... چودہ صدیاں قبل کے اہل ایمان و اسلام تھوڑے ہونے کے باوجود صرف چالیس سالوں میں پوری دنیا کے مالک بن گئے اور جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب سے لے کر آج تک اور تا قیامت سب ملتوں سے افضل ترین اُمت قرار پائے تھے۔ انہیں ”خیر الناس اور خیر القرون“ کا لقب سیدنا الانبیاء والرسل محمد رسول اللہ ﷺ کی مقدس و مبارک زبان سے عطا ہوا تھا۔ جیسا کہ آپ نے پیچھے ذکر کردہ حدیث (ب) اور حدیث (ھ) میں پڑھ لیا ہے۔ اس پر مستزاد اللہ عزوجل کا یہ ارشاد گرامی بھی پڑھ لیجیے۔ فرمایا:

﴿وَالشَّيْقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهْجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ
بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
تحتها الأنهارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝﴾

(التوبہ: ۱۰۰)

”اور مہاجرین و انصار میں سے سبقت کرنے والے سب سے پہلے لوگ اور وہ لوگ جو نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے اور اس نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ہمیشہ تک کے لیے۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔“

۲..... عصر حاضر میں مسلمانوں کی تعداد لاکھوں میں نہیں، بلکہ کروڑوں میں ہے۔

پچاس سے زیادہ ان کے اپنے ملک ہیں اور ساری دنیا کی تمام ملتوں اور قوموں کی نسبت مال و دولت کے اعتبار سے بھی بہت مال دار۔ مگر ہر جگہ، ہر ملک و خطہ اور ہر مقام پر ذلت و رسوائی کی زندگی گزارنے پر مجبور و بے بس ہیں۔ اُن اقوام کے سامنے غلاموں جیسی زندگی گزارتے ہیں جن کے آباؤ و اجداد کل ہمارے آباؤ و اجداد سے اپنی زندگیوں کی بھیک مانگا کرتے تھے۔ اس کا ایک تو سبب وہی ہے جو اوپر حدیث نمبر

(ج)، (د) اور (ھ) میں بیان ہوا، اور دوسرا سبب درج ذیل حدیث میں یوں بیان ہوا ہے: نبی مکرم ﷺ کے آزاد کردہ غلام جناب ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((يُوشِكُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمُ الْأُمَمُ (مِنْ كُلِّ أَقْصَى) كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا))

..... قریب ہے کہ ہر جانب سے سب ملتیں (اقوام متحدہ کی حکومتیں) تمہارے اُدپر پے در پے حملے کرنے لگیں جیسے کھانے والے بڑے برتن پر (بھوک کی وجہ سے) ٹوٹ پڑتے ہیں۔“

ایک شخص نے سوال کیا: اس دن کیا ہماری قلت کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ فرمایا: نہیں۔
 ((بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُذُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ.))

”بلکہ تم اُس دور میں بہت زیادہ ہو گے لیکن تم سیلاب کے پانی پر بننے والے جھاگ کی طرح ہو گے (دنیا میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی)۔ اللہ تعالیٰ تمہارے رُعب اور دبدبہ اور ہیبت کو تمہارے دشمن کے دلوں سے نکال دے گا۔ اور تمہارے دلوں میں وہن (سستی) کو پیدا کر دے گا۔“

ایک پوچھنے والے نے سوال کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! یہ وہن و سستی کیا ہوتی ہے؟ (اور کیوں ہوگی؟) فرمایا: ((حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ)) ”دنیا کی محبت اور موت کے خوف کی وجہ سے۔“ ۱

۳..... ملت اسلامیہ نے اپنا رعب و دبدبہ اور وقار بذاتِ خود دقتوں میں مبتلا ہو

① مسند الامام احمد: ۲۷۸/۵۔ سنن أبی داؤد، کتاب الملاحم، حدیث: ۴۲۹۷۔ صحیحہ

الألبانی فانظر: الصحيحة: ۹۵۶ والمشكاة: ۵۳۶۹.

کر رکھو یا ہے۔ اللہ عزوجل کی طرف سے کسی ظلم کی بنا پر کہ جسے شاید اس نے ان پر روا رکھا ہو، ہرگز ان کو دنیا میں رسوا نہیں کیا گیا۔ اس لیے کہ:

﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ (حُم السجده: ۴۶)

”جس نے نیک عمل کیا سو اپنے لیے اور جس نے برائی کی سو اسی پر ہوگی۔ اور تیرا رب اپنے بندوں پر ہرگز کوئی ظلم کرنے والا نہیں۔“

دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسُ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (یونس: ۴۴)

”بے شک اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا مگر لیکن لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔“

پیچھے بیان کردہ حدیث: (و) میں نبی مکرم ﷺ کا فرمان اس ضمن میں کس قدر واضح ہے؟

۴..... پیچھے ذکر کردہ حدیث: (ز) میں چودہ سو پچیس سال قبل سے لے کر قیامت تک کے لیے جن پانچ ادوار کو بیان کیا گیا ہے..... تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اس وقت جبر و قہر اور ظلم و جور والی بادشاہت کے زمانہ، جمہوری دور استبداد سے گزر رہے ہیں، مگر نہ ہی تو قرآن میں کہیں اللہ عزوجل کی طرف سے ایسا حکم و ارشاد موجود ہے اور نہ ہی نبی معظم محمد رسول اللہ ﷺ نے اس دور کے حوالے سے اہل ایمان و اسلام کو ایسی کوئی ہدایات دی ہیں کہ جب یہ دور آئے تو تم یہود و نصاریٰ، ہنود و مشرکین اور ملحدین و اعداء اللہ کی تہذیب و تمدن کو اپنا کر اپنے دین و شریعت سے ہی منہ موڑ بیٹھنا۔ بلکہ اُوپر سیدنا معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث اور اسی موضوع سے متعلق دیگر صحابہ کرام سے روایت کردہ احادیث مبارکہ اس بات پر دلالت

کرتی ہیں کہ: نبی ختم الرسل محمد بن عبد اللہ ﷺ کے پیش کردہ قرآن و سنت والے دین حنیف اور منج صحابہ و تابعین عظام رضی اللہ عنہم کے عین مطابق عمل کرنے والوں اور اسی اصلی دین اسلام کی پوری پوری حفاظت کرنے والوں کی جماعتِ حقہ اور طائفہ منصورہ ہر دور میں بالعموم اور اس ”ملکِ جبریہ“ میں بالخصوص قائم و موجود رہے گی۔ کسی ظالم کا ظلم اور کسی رسوا کرنے والے کی رسوائی انہیں اس راہِ حق سے ہٹا نہ سکے گا اور یہ کہ ان کی فضیلت و عظمت اور بلندی درجات احادیث مبارکہ میں نہایت عمدہ بیان ہوئی ہیں۔

ہمارے ان سلف صالحین کے پاس دنیاوی قوت اور طاقت نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ نہ افرادی قوت تھی اور نہ ہی مادی و عسکری وسائل کی بہتات۔ مگر اس کے باوجود چالیس سالہ عرصہ قلیل میں اس دور کی سپر پاورز کو تہس نہس کرنے کے بعد آباد دنیا کی دو تہائی سرزمین پر غالب آ گئے اور ایسی شاندار نظامِ حکومت والی مملکتِ خلافت قائم کر دی کہ سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے بعد ویسی مستحکم، امن و امان، عدل و انصاف اور رب کائنات سے محبت کرنے والی سلطنت اس دنیا میں دیکھی نہ گئی تھی۔ یہ اللہ کے صالح بندے دنیا سے اس قدر قانع تھے کہ جب فتوحات کے نتیجے میں ان کے پاس مالی غنیمت آتا تو اسے دیکھ کر رونے لگ جاتے، کہیں اللہ عز و جل انہیں ان کے ایمان و تقویٰ اور اعمالِ صالحہ کا بدلہ دنیا میں ہی تو نہیں دے رہا؟ انہوں نے صراطِ مستقیم والی کٹھن راہ کا انتخاب اس دنیاوی دولت کی خاطر تو نہیں کیا تھا۔ ان عظیم المرتبت، اللہ کے بندوں کو یہ شانِ رفعت ملی تو صرف اس بنا پر کہ:

..... انہوں نے اپنے عقیدہ خالص، ایمان و تقویٰ اور اعمالِ صالحہ کا وہی معیار اللہ ذوالجلال والا کرام کے سامنے پیش کیا جس کا مطالبہ ان کے رب کریم اور نبی محترم محمد رسول اللہ ﷺ نے کیا تھا۔ اس معیارِ تقویٰ و ایمان سے قرآن حکیم اور کتب احادیث بھری پڑی ہیں۔

ب.... انہوں نے اپنی ہر خواہش کو اپنے اللہ غفور الرحیم اور محبوب نبی محمد رسول اللہ ﷺ

کی پسند، ناپسند اور خواہش و آرزو کے تابع کر دیا تھا۔ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ عزوجل اور اس کے رسول ﷺ سے پوچھ پوچھ کر گزرتا تھا۔ معاملہ انفرادی امور اور اعمال و افعال کا ہوتا یا اجتماعی، خاندانی اور حکومتی، قبائلی، تجارتی، ملکی یا عالمی، سیاسی، دینی و دنیاوی ہوتا..... اپنے ہر معاملے میں وہ اللہ عزوجل اور محمد رسول اللہ ﷺ کی مکمل اتباع و اطاعت کرتے تھے۔ اللہ، رسول کے احکام کے سامنے اپنے سر تسلیم ہمیشہ خم رکھتے تھے۔

رہ حق میں تھی دوڑ اور بھاگ اُن کی فقط حق پہ تھی جس سے تھی لاگ اُن کی
بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ اُن کی شریعت کے قبضہ میں تھی باگ اُن کی

جہاں کر دیا نرم ، نرم گئے وہ

جہاں کر دیا گرم ، گرم گئے وہ

اور پھر بدر و اُحد، حنین و یرموک اور قادسیہ جیسے واقعات سے تو سیر و تاریخ کی کتب بھری پڑی ہیں۔

ملت اسلامیہ کا زوال اور اس کا حل

جیسا کہ پیچھے اشارۃً ذکر ہوا، عصر حاضر میں ملت اسلامیہ کے انحطاط و زوال کا سب سے بڑا سبب ”تفرقہ بندی“ ہے۔ جب کہ ہر فرقہ ضالہ کی گمراہی کا اوّل و آخر سبب عقیدہ توحید خالص میں شرک و خرافات کی آمیزش اور منہج نبوی و طریق سلف صالحین سے کھلم کھلا انحراف ہے۔ حالانکہ اللہ عزوجل نے بالصراحت اس گمراہی سے منع کرتے ہوئے عقیدہ توحید خالص و منہج رسالت کو عملاً مضبوطی سے تھامے رکھنے کا حکم امت اسلامیہ کو فرمایا ہے:

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ (آل عمران: ۱۰۳)

”اور سب مل کر اللہ کی رسی (قرآن و سنت والے دین منیف پر نل پیرا جماعت)“

کو مضبوطی سے پکڑ لو اور (ایک دوسرے سے) جدا جدا نہ ہو جاؤ۔“
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراطِ مستقیم کا معیار و شرطِ اوّل بھی عتقیدہ توحید
خالص کو قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا:

﴿وَمَنْ يَتَّخِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝﴾

(آل عمران: ۱۰۱)

”اور جو کوئی آدمی اللہ (کے دین حق اور شریعتِ مطہرہ) کو عملاً محکم پکڑ لے گا تو وہ
بالتحقیق ضرور سیدھی راہ (قرآن و سنت والے صراطِ مستقیم) پر لگ گیا۔“
دوسرے مقام پر قرآن و سنت والے دین حنیف کے مضبوط کڑے کو عملاً پکڑے
رہنے والوں کی پہچان یوں بیان فرمائی ہے:

﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ

الْوُثْقَىٰ ۚ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝﴾ (البقرہ: ۲۵۶)

”تو جو کوئی باطل معبود (اور شیطانی سازشوں، کاوشوں) کا انکار کرے اور اللہ
عز و جل پر ایمان لائے تو یقیناً اس نے (قرآن و سنت والے صراطِ مستقیم کے)
مضبوط کڑے کو عملاً تھام لیا کہ جسے کسی صورت میں بھی ٹوٹنا نہیں ہے۔ اور اللہ
تعالیٰ تو سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔“

مگر جیسا کہ اللہ عز و جل نے یہود و نصاریٰ کے احبار و راہبین اور ان کے علماء و
قائدین کی یہ خصلت بد بیان فرمائی ہے:

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ ۚ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ

إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّٰهِ

فَإِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝﴾ (آل عمران: ۱۹)

”بلاشبہ اللہ عز و جل کے نزدیک (نہایت پسندیدہ اور ہر اعتبار سے مکمل ترین)

دین، صرف اسلام ہے۔ اور وہ لوگ کہ جنہیں (تورات، زبور اور انجیل جیسی آسمانی) کتاب دی گئی ہے، انہوں نے (اللہ عزوجل، اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ ﷺ، قرآن اور دین اسلام کے ساتھ) اختلاف کیا تو اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آچکا ہے اور یہ ان کی آپس میں سرکشی و ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہے۔“

ملت اسلامیہ کے خود غرض مولویوں، صوفیوں، درویشوں، خانقاہی نظام کے گدی نشینوں اور پیچھے (ج) نمبر والی حدیث مبارک میں بیان کردہ جہنم کی طرف دعوت دینے والے ”رنگ برنگی پگڑیوں، ٹوپوں اور جہوں قبوں والے جعلی شیوخ الاسلام“ نے اللہ تعالیٰ اور اُس کے حبیب و خلیل نبی محمد رسول اللہ ﷺ کے اس ضمن میں بیان کردہ اوامر و نواہی اور احکام کو خوب سمجھ کر پڑھ لینے کے باوجود اللہ رب العالمین کے دین حنیف کا ایسا حلیہ بگاڑا ہے کہ اُن کے ”مسلکوں اور اُن کی طبقتوں“ پر چلنے والوں کی کثرت تعداد اور اُن کے شور شرابے کی وجہ سے خالصتاً قرآن و سنت والے منہج نبوی و طریق سلف صالحین پر چلنے والی ”الجماعۃ“ کی قلت تعداد پر آج ”العصابہ“ کا گمان ہونے لگا ہے۔ اور جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا:

((اِنَّ الْاِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَ سَيَعُوْدُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ وَ هُوَ يَارِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَارِزُ الْحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا)) •

”بلاشبہ اسلام ایک اجنبی کی طرح شروع ہوا تھا۔ (ابتدا میں ہر عدو اللہ توحید خالص والے دین فطرت کو انوکھا سا جانتا تھا) اور یہ دین حق مستقبل میں (اپنے غلبہ اور پھیلاؤ کے بعد) پھر ایک اجنبی کی طرح واپس پلٹ آئے گا جیسے کہ شروع ہوا تھا۔ (یعنی اُس دور میں خالصتاً قرآن و سنت والے دین حنیف پر عمل

پیرالوگ معاشرے میں انوکھے اور اجنبی سے محسوس ہوں گے۔) اور یہ قرآن و سنت والا اصلی دین بالآخر سمٹ کر اس طرح مسجد حرام اور مسجد نبوی (مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ) میں واپس آ جائے گا جس طرح سانپ (جیسا کوئی جاندار) سمٹ کر اپنے بل، سوراخ کی طرف پلٹ آتا ہے۔“

اور پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ((فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاءِ)) ”اصلی دین حق پر عمل کر کے انسانی معاشرے میں اجنبی اور انوکھے معلوم ہونے والوں کے لیے (رب کریم کی مدد، اس کی رضا اور جنتوں کی) خوش خبری ہو۔“ ❶

اللہ رب کبریاء عز و جل کا اس بات پر جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ آل سعود حفظہم اللہ کی کاوشوں، قربانیوں اور جہودِ طیبہ کے نتیجے میں جزیرۃ العرب کے اندر قرآن و سنت والے اصل دین حنیف کی بہار عرصہ ایک صدی سے پھر دیکھنے کو ملی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خالص فضل و کرم کے ساتھ آل سعود حفظہم اللہ کے تمام امراء و حکام اور اعضاء و اراکین، اُسرہ طیبہ کو دنیا و آخرت میں ایسی عزت و عظمت اور ایسے وقار و انعام سے نوازے کہ جو ان کے شایانِ شان ہو۔ اَللّٰهُمَّ آمین

بعینہ اس ضمن میں ہم دنیا جہان کے بالعموم اور مملکت سعودیہ کے بالخصوص اُن سلفی العقیدہ و العمل علماء حق کے نہایت مشکور ہیں کہ جن کے صبر و استقلال اور اُن کی جہودِ طیبہ کے نتیجے میں دنیا کے اُن لاکھوں اہل اسلام کی اصلاح ہوئی کہ جن کے عقائد و اعمال فاسد ہو چکے تھے۔ مملکت سعودیہ کے تمام کبار و صغار علماء عظام و کرام رحمہم اللہ جمیعاً و بحفظ اللہ من کان منهم حیاً بالخصوص ہمارے دلوں سے نکلنے والی اُن پر خلوص دُعاؤں کے حق دار ہیں کہ جنہوں نے ایک بار پھر سے قرآن و سنت اور توحید خالص والے دین حنیف کو دنیا کے کونے کونے تک

پہنچانے کے لیے درس و تدریس، وعظ و ارشاد اور نشر و اشاعت کے ذریعے رات دن ایک کر رکھا ہے۔ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ وَاَرْحَمِهِمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ .

جیسا کہ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے:

﴿مِنَ الَّذِينَ قَفَّوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شَيْعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ

فَرِحُوْنَ ۝﴾ (الروم: ۳۲)

”ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کئی گروہ

ہو گئے، ہر گروہ اسی پر جو ان کے پاس ہے، خوش ہیں۔“

آج ہر فرقے کا قائد، راہنما، داعی اور لیڈر بزم خود اس بات پر شاداں و فرحاں ہے کہ وہ کسی اسلام کی خدمت کر رہا ہے۔ ہر فرقے کے متبعین بھی اس بات پر خوش ہیں کہ ہم ہی سیدھی راہ پر ہیں۔ جب کہ صحیح احادیث مبارکہ کی رو سے کہ جن میں سے بعض پیچھے بیان بھی ہوئی ہیں، یہ لوگ اگر نہایت دیانت داری اور اخلاص و اصلاح کی نیت سے قرآن و سنت والے اصلی عقیدہ توحید و رسالت اور انسانی دین حنیف، اسلام پر اپنے عقائد و منہج اور طریقت و مسلک کو پیش کریں تو..... واللہ العظیم! اولاً: انہیں روزِ روشن کی طرح معلوم ہو جائے کہ وہ اپنے دعویٰ میں کہاں تک سچے اور ان کے اعمال و افعال کا انجام کیا ہونے والا ہے۔

ثانیاً: احادیث مبارکہ میں تاقیامت ہر دور میں پائی جانے والی جماعت حقہ و طائفہ منصورہ کے معزز اللہ کے زندہ دلیوں اور عباد اللہ الصالحین سے ملاقات کا شوق بڑھ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درج ذیل فرمان کے موجب وہ ان ”سلفی اہل السنہ والجماعۃ“ کے ساتھ مل کر خالص قرآن و سنت والے دین حنیف کے مددگار بن جائیں۔ فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُخَيِّتْ أَقْدَامَكُمْ ۝﴾

(محمد: ۷)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد

کرے گا اور تمہارے قدم جمادے گا۔“

اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس ضمن میں ایک وعدہ کی صورت ارشادِ گرامی قدر یوں بھی ہے۔ فرمایا:

﴿مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ۝﴾
(النساء: ۶۹)

”اور جو اللہ اور رسول کی فرماں برداری کرے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں اور صدیقیوں اور شہداء اور صالحین میں سے اور یہ لوگ اچھے ساتھی ہیں۔“

پچھلے صفحات پر (ھ) نمبر والی حدیث صحیح میں ملت اسلامیہ کے جن بہتر فرقوں کا ذکر ہوا کہ وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، تم ظریفی یہ ہے کہ ان میں سے بہت سارے فرقے ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو ”اہل السنہ والجماعۃ“ کہتے ہیں یا اپنے آپ کو ان میں شمار کرتے ہیں۔ مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ کتاب ہذا کے مؤلف فضیلۃ الشیخ عبداللہ بن عبدالحمید الاثری رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کے عقائد و مسلک اور افعال و طریقت کو چھیڑے اور بیان کیے بغیر اپنی اس کتاب ”الوجیز فی عقیدۃ السلف الصالح اہل السنہ والجماعۃ“ میں..... کہ جس کے اردو نام ”اہل السنہ والجماعۃ، اہل اسلام کے سلف صالحین کا عالمی، ابدی اور جامع عقیدہ، ایمان اور منہج اسلام“ والے سرورق کے ساتھ یہ کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے..... عین اسی اصلی عقیدہ و منہج کو بیان کیا ہے کہ جو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ ﷺ کا، آپ کے پاکباز و اطہار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، تابعین و تبع تابعین کرام اور ان کے بعد آج تک کے تمام آئمہ و علماء عظام رحمہم اللہ جمیعاً کا تھا۔ تاکہ ہر متلاشی حق کو قرآن و سنت میں درج اسلام و اہل ایمان کے اصلی عقائد و منہج کا بالاجمال علم ہو جائے اور وہ قرآن عظیم و احادیث مبارکہ کے مطالعہ سے مکمل طور پر دین حنیف والے صراطِ مستقیم پر گامزن ہو سکے۔

خالفتہ اللہ عزوجل سے اجر و انعام حاصل کرنے کی نیت سے لکھی جانے والی کتاب ہذا کو اس وقت کے مملکت سعودیہ میں بڑے بڑے علماء نے جب پڑھا تو وہ مصنف حفظہ اللہ کی جہد خالص کی تعریف و توصیف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ جیسا کہ کتاب ہذا میں درج ان کی تقریظات و تقدیمات سے واضح ہے۔ اس کتاب ”الوجیز“ نے عرب نو جوانوں کی اصلاح میں بہت کردار ادا کیا ہے۔

توحید دین کی اساس ہے باقی سب چیزیں وسائل توحید ہیں۔ توحید کے بغیر انسان کی پہچان ہی نہیں ہوتی، توحید نے انسان کو حقیقی شعور بخشا ہے۔ زمین پر کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں جو توحید پرست نہ ہو۔ ایک انسان ایسی مخلوق ہے جو توحید اور شرک کے درمیان رہتا ہے سوائے انبیاء کے جو توحید والے ہوتے اور توحید کی طرف بلاتے تھے۔ دیکھیے ہمارے آخری نبی حضرت محمد ﷺ نے صرف فقہ توحید سمجھانے کے لیے تیرہ (۱۳) سال لگائے اور باقی پورے دین پر دس (۱۰) سال۔ اور اس میں بھی اساس توحید خالص ہی تھی۔ تمام انبیاء نے آغاز توحید سے کیا اور انسان کی تخلیق کا مقصد بھی یہی ہے۔ انسان کی حقیقی ترقی کا راز بھی اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کو مکمل پہچان لیتا تو آج کا انسان اس قدر ترقی کے باوجود پست نہ ہوتا۔

آج کے انسان نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے فائدہ تو اٹھایا ہے لیکن ابھی تک نعمتیں عطا کرنے والے کو نہیں پہچانا۔ آج کے انسان کی ناکامی کی وجہ صرف اور صرف اپنے خالق و مالک اللہ رب العالمین کو نہ پہچاننا ہے۔

اس کو آپ ان دو آیات کریمہ سے سمجھ سکتے ہیں:

﴿مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلّٰهِ وَقَارًا﴾ (نوح: ۱۳)

﴿وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ (الانعام: ۴۱)

چنانچہ اس نظریہ کے تحت کہ ہم غیر عربوں ... بالخصوص، ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش وغیرہ کے لوگوں کے عقائد و اعمال اور منہج و طریقت کی جو حالت سوء ہے، کو بھی اس شاہکار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ پس

اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے آپ تک یہ کتاب پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اس سلسلے میں رہنمائی میرے دوست ڈاکٹر مرتضیٰ بخش صاحب نے کی ہے اور کہا اس کتاب کا ترجمہ بے حد ضروری ہے۔ کیونکہ یہ کتاب مختصر اور جامع ہے۔ پھر الفرقان ٹرسٹ خان گڑھ اور مکتبۃ الکتاب لاہور نے اس بات کا عزم کیا کہ اس کا اردو میں نہایت شاندار ترجمہ کروا کر اسے شائع کیا جائے۔ اور ترجمہ کا حق یہ ہوتا ہے کہ: اصل تصنیف کی کسی عبارت اور کسی بھی جملے کا ترجمہ رہ بھی نہ جائے اور ترجمہ اس طرح با محاورہ، با سلوب احسن ہو کہ اصل تصنیف معلوم ہو۔ چنانچہ اس کام کے لیے مؤطا امام مالک کے اردو مترجم و شارح (بعنوان قول ثابت اردو شرح مؤطا امام مالک) پانچ جلدیں) اور کئی تصنیفات کی ایک سے زیادہ جلدوں پر مشتمل بیس سے زیادہ کتابوں کے مصنف و مترجم ابویحییٰ محمد زکریا زہد حفظہ اللہ کی خدمات حاصل کی گئیں۔ جنہوں نے اپنی فنی مہارت کے ساتھ کتاب ہذا کا ترجمہ اس انداز میں کیا ہے کہ یہ ترجمہ اہل السنۃ والجماعۃ، اہل اسلام کے سلف صالحین کا عالمی، ابدی اور جامع ”عقیدہ، ایمان اور منہج اسلام“ اصل تصنیف معلوم ہوتی ہے۔ ترجمہ با محاورہ ہونے کے ساتھ ساتھ، آسان فہم اور اردو ادب کی چاشنی سے یوں لبریز ہے کہ پڑھنے والے کا دل کرتا ہے کتاب شروع کرے تو مکمل کر کے ہی دم لے۔ عربی زبان میں ”خَيْرُ الْكَلَامِ مَا قَلَّ وَدَلَّ“ کے مصداق جو خوبی ہے کہ اگر کسی بات کے بعض حصوں کو چھوڑ کر بعض جملوں کو بولا اور لکھ دیا جائے تو سننے اور پڑھنے والے کو سمجھنے میں دقت نہیں ہوتی.... یہ وصف بدرجہ اتم اردو زبان میں نہیں ہے۔ اس لیے مترجم حفظہ اللہ نے ترجمہ و تحقیق میں اس بات کا بھی لحاظ رکھا ہے کہ: اصل تصنیف میں اگر کسی جگہ پر کسی حدیث کے کسی ایک حصہ کو وہاں حسب ضرورت درج کیا گیا ہے تو اردو میں بات کو سمجھانے کے لیے مترجم نے حدیث کا مکمل متن اور اس کا ترجمہ دے دیا ہے۔ پھر اصل مصادر سے مراجعت کر کے احادیث کے متون کو بالکل درست درج کرتے ہوئے اعراب بھی لگا دیے ہیں۔ اسی طرح بعض مقامات پر درج ایک آدھ آیت کی وضاحت کے لیے اگلی پچھلی چند آیات درج کر

کے ان کا ترجمہ و مفہوم دینے کی ضرورت تھی، سو مترجم حفظ اللہ نے وہ بھی دے دی ہیں۔ اور بعض جگہ زیر مطالعہ عنوان کو سمجھانے کے لیے تفصیلی وضاحت کی ضرورت تھی، اس لیے محقق مترجم نے یہ وضاحت نیچے فٹ نوٹ میں دے دی ہے۔ مصنف حفظ اللہ کی قائم کردہ فصول اور ان کے ذیلی عناوین کا ترجمہ کر کے کتاب کی اردو ترتیب کا لحاظ رکھتے ہوئے فصول کی سیٹنگ کا لحاظ بھی مترجم نے رکھا ہے اور اردو فہرست مضامین بھی بنا دی ہے۔ یوں یہ کتاب ”عقیدہ، ایمان اور منہج اسلام“ اصل کتاب معلوم ہوتی ہے۔ فَجَزَاهُ اللَّهُ خَيْرًا۔

کتاب کا بنظر غائر مطالعہ کیجیے۔ کتاب ہذا آپ کے لیے، آپ کے بیوی بچوں کے لیے، آپ کے تمام عزیزان گرامی اور پیارے دوستوں کے لیے ایک بہترین مشعل راہ ثابت ہوگی۔ ان شاء اللہ

میں اپنے تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس سلسلے میں میری رہنمائی کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اور دنیا میں کامیابیاں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس ادارے سے مزید کام لے اور ہماری اس کتاب کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین اللہم یا رب العالمین۔

تو لیجیے جناب! یہ شاہکار آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس کا مطالعہ خود بھی کیجیے اور دوسروں کو بھی اس کے مطالعہ کی دعوت دیجیے۔ اس کتاب میں سے جب کوئی بات دل پر اثر کرے تو مصنف، مترجم اور ناشر کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، بھولنا نہیں۔ و جزاکم اللہ خیراً

اخوکم فی اللہ

ابوساریہ عبد الجلیل

مدیر / الفرقان ٹرسٹ

خان گڑھ / ضلع مظفر گڑھ، پاکستان

تقریظات و تقدیمات

فضیلۃ الشیخ العلامة عبداللہ بن عبدالرحمن الجبرین حفظہ اللہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْأَحَدِ ، الْفَرْدِ الصَّمَدِ الَّذِي لَمْ يَلِدْ ،
وَلَمْ يُولَدْ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ، أَحْمَدُهُ وَأَشْكُرُهُ
حَمْدًا لَا يَنْقُذُ أَفْضَلَ مَا يَنْبَغِي أَنْ يُحَمَدَ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، تَنَزَّاهُ عَنِ الشُّرَكَاءِ وَتَفَرَّدَ ،
وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى أَفْضَلِ الْمُصْطَفَيْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَعَبَّدَ .

”ہر قسم کی حمد و ثنائے جمیل ایک اور کیلئے اللہ عز و جل کے لیے ہے کہ جو بالکل تنہا و بے نیاز ہے۔ (وہ کسی کا بھی کسی لحاظ سے محتاج نہیں) اور اس ذات نے کسی کو بھی جہنم نہیں دیا۔ (کہ اس کی کوئی اولاد ہو) اور نہ ہی اُسے کسی نے پیدا کیا ہے۔ (کہ اس کا کوئی ماں، باپ ہو) اور اس کے برابر والا بھی (اس کے جوڑ کا) کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے۔ میں اُس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرتا ہوں، ایسی حمد و ثناء کے ساتھ کہ جو کبھی بھی ختم نہ ہونے والی ہو۔ اس سے بھی افضل حمد کہ جتنی اُس کی تعریف کما حقہ کی جانی چاہیے۔ اسی طرح میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ (مفلوک کی

طرف سے بنائے گئے) شریکوں کے شرک سے بری اور یکتا و بے مثل ہے۔
 اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منتخب و مصطفیٰ لوگوں میں سب سے افضل و
 اعلیٰ اُس کے بندے محمد رسول اللہ ﷺ پر اللہ کریم و رحیم کی طرف سے
 بے بہا صلاۃ و سلام نازل ہوا اور آپ کے آل و اصحاب اطہار رضی اللہ عنہم پر
 اور ان پر بھی کہ جنہوں نے اللہ کی بندگی اور عبادت گزاری کا راستہ اختیار
 کیا۔ [اَللّٰهُمَّ اٰمِیْن یَا رَبَّ الْعٰلَمِیْنَ]

اما بعد: میں نے کتابِ ہذا: ”الْوَجِیْزُ مِنْ عَقِیْدَةِ السَّلَفِ الصَّالِحِ
 اَهْلِ السَّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ سلف صالحین اہل السنہ والجماعۃ (اہل الحدیث) کے
 عقیدہ کا مختصر و جامع بیان“ کو پڑھا اور اسے میں نے نہایت قیمتی کتاب پایا ہے۔ اس
 میں مصنف نے نہایت درست بات قلم بند کی ہے۔ اور اس میں ہر بات کی تائید کے
 لیے دلیل کا التزام موجود ہے۔ اسی طرح توحید کی تمام اقسام، ایمان اور قضاء و قدر
 کے بارے میں علماء اہل السنہ والحدیث کے اقوال کا ذکر مکمل موجود ہے۔ بعینہ دین
 حنیف کے پیش کردہ صحیح عقیدہ کے بارے میں بکثرت ذکر بھی اس کتاب میں موجود
 ہے۔ پھر یہ کہ مصنف حفظہ اللہ تاویل و تحریف والے اہل بدعات کے اقوال سے مناقشہ
 کے درپے نہیں ہوئے۔ (سیدہ اسیدہ عقیدہ توحید بیان کر دیا ہے۔ ہر آدمی اپنی اصلاح کے
 لیے اپنے عقیدہ کو بیان کردہ نصوص پر پیش کرے اور پھر درست بات کو اختیار کر لے، غلط کو چھوڑ
 دے۔) اور یہ کہ انہوں نے ہر اس شخص کے لیے کہ جو راہِ حق اور درست بات کو اختیار
 کرنے کا ارادہ رکھتا ہو ایسے دلائل صریحہ پیش کر دیے ہیں جو نہایت کافی اور مطمئن
 کرنے والے ہیں۔ اُمّتِ محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام کے سلف صالحین اہل السنہ
 والجماعۃ اہل الحدیث کے اقوال بھی انہوں نے کتاب میں نقل کر دیے ہیں کہ جنہیں
 دلیل کے ساتھ اختیار کر لینے سے ان اسلاف صالحین کا قرآن و سنت پر ہر اتمسک اور

ان کا بدعات و خرافات سے بہت دُور رہنا بالکل واضح نظر آتا ہے۔ اللہ عزوجل مصنف (اور مترجم دونوں) کو جزائے خیر عطا فرمائے اور انہیں رب کریم اپنے اعلیٰ مقصود العین کا نہایت اچھا بدلہ دے۔ (آمین یا رب العالمین)

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

عبداللہ بن عبدالرحمن الجبرین

۱۴۲۱/۷/۱۳ھ

معالی جناب فضیلۃ الشیخ صالح بن عبدالعزیز بن محمد آل شیخ رحمۃ اللہ
وزیر الشئون الاسلامیۃ والأوقاف والدعوة والارشاد
بالمملکۃ العربیۃ السعودیۃ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُتَفَرِّدِ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ وَالْجَمَالِ وَالْجَلَالِ ،
أَحْمَدُهُ تَعَالَى وَأَشْكُرُهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ فِي أُلُوهِيَّتِهِ ، وَلَا نِدَّ لَهُ فِي رُبُوبِيَّتِهِ ، وَلَا مِثْلَ
لَهُ فِي أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ :

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (الشورى: ١١)
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، الْمُبْعُوْثُ رَحْمَةً
لِّلْعَالَمِيْنَ ، أَرْسَلَهُ اللَّهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُخْرِجَ النَّاسَ
مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ ، وَمِنْ جَوْرِ الْأَدْيَانِ
إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ ، وَمِنْ ضَيَقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَةِ الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ ، فَصَلَّوْا رَبِّي وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَ
أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

”ہر طرح کی حمد و ثنائے جمیل اس اللہ کے لیے ہے کہ جو اپنی صفات کمال
اور صفات جمال و جلال کے ساتھ بالکل یکتا و تنہا ہے۔ (اُس رب کریم کی
کسی بھی صفت میں اس کا کوئی سا جہی اور حصے دار نہیں۔) میں اُس اللہ تعالیٰ کی
حمد و ثناء کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس بات کی گواہی دیتا
ہوں کہ ایک اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبودِ برحق نہیں۔ وہ (اپنی
ذات و صفات میں) بالکل اکیلا ہے۔ اس کی صفت الوہیت اور اس کے حق

معبودیت میں اس کا کوئی شریک، ساجھی، حصے دار نہیں۔ نہ ہی (تمام مخلوقات کی تخلیق و تمہیبانی اور حق ملکیت والی) اُس کی صفتِ ربوبیت میں اس کا کوئی شریک ہے۔ اور نہ ہی اس کے اسماءِ حسنیٰ و صفاتِ عالیہ میں اس کا کوئی مشابہ ہے۔ جیسا کہ اُس نے ارشاد فرمایا ہے:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝﴾ (الشوریٰ: ۱۱)

”اس کی مانند دنیا میں کوئی چیز نہیں اور وہ سنتا جانتا (یعنی ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے) ہے۔“ ❶

اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ: بلاشبہ محمد (بن عبد اللہ بن عبد المطلب القرشی الهاشمی ﷺ) اللہ عز و جل کے رسول اور اس کے بندے ہیں کہ جنہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ انہیں اللہ رب کبریا نے سیدھی ہدایت اور دینِ حق دے کر بھیجا تھا تاکہ آپ لوگوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر بندوں کے رب، اللہ کریم کی عبادت پر لگا دیں۔ اور تاکہ آپ ﷺ اللہ کے بندوں کو ظلم و استبداد والے مذاہب و ادیان سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف والے دین کی طرف لے آئیں۔ اور تاکہ آپ دنیا کی (باہم کدورتوں، معاشی نا انصافیوں اور معاشرتی و سیاسی زیادتیوں والی) تنگی سے نکال کر انہیں دنیا اور آخرت کی وسعت و فراخی کی طرف لے آئیں۔ پس میرے رب کی تمام رحمتیں اور اس کا صلوة و سلام آپ نبی مکرم ﷺ پر، آپ کی آل و ازواجِ مطہرات پر اور آپ کے تمام اصحاب اختیار و اطہار پر۔ آمین یا ربَّ الْعَالَمِينَ، اَمَّا بَعْدُ:

❶ یعنی کوئی چیز نہ ذات میں اس جیسی ہے اور نہ صفات میں، کیونکہ ہر چیز مخلوق ہے اور وہ خالق۔ ظاہر ہے کہ کسی مخلوق کو اپنے خالق سے مشابہت نہیں ہو سکتی۔ اس میں لفظ ”مِثْل“ پر کاف (حرف تشبیہ) یا تو زائد ہے اور مطلب یہی ہے کہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ یا اس میں ”مِثْل“ کا لفظ مبالغہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی مثل ہوتا تب بھی اس جیسی کوئی چیز نہ ہوتی کجا کہ وہ خود اللہ تعالیٰ جیسی ہو۔ (شوکانی)

اسلام سے ماقبل دنیا کے حالات:

نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ کی بعثت سے قبل لوگ جاہلوں کی جاہلیت و جہالت پر گامزن تھے۔ وہ شرک و جہالت کے اندھیروں میں زندگی گزار رہے تھے۔ اُن کی معاشرتی و مذہبی زندگی پر خرافات کا پورا پورا غلبہ تھا۔ وہ دنیاوی جھگڑوں اور قبائلی مقابلے کی کشمکش میں باہم کراؤ کا شکار تھے۔ ایک دوسرے کو طعن و تشنیع کرتے اور باہم ایک دوسرے کا قتل کرتے تھے۔ وہ لوگ (بعثت نبوی سے قبل والے) تہذیبی اعتبار سے بہت پیچھے رہ جانے، معاشی بے تدبیری و بدانتظامی اور گرو بندی والی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کا تو شعار ہی یہ تھا:

وَمَنْ لَّمْ يَذدْ عَنْ حَوْضِهِ بِسَلَا حِهْ

يُهْدَمْ وَمَنْ لَا يَطْلِمُ النَّاسَ يُظْلَمُ

”جس نے اپنے اسلحہ و قوت کے ذریعے اپنے پانی والے تالاب سے دفاع نہ کیا۔ (لوگوں کو اُس سے دُور نہ رکھا۔) اُس کے حوض کو ڈھا دیا جائے گا۔ (دوسرے اُس پر قبضہ کر لیں گے۔) اور جو پہل کرتے ہوئے لوگوں پر ظلم نہیں کرے گا اُس پر ظلم ضرور کیا جائے گا۔“

دنیا پر شرک و خرافات اور ظلم و استبداد کے گہرے بادل چہار سو اس طرح چھا چکے تھے کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ عباد اللہ کی نجات کا کوئی راستہ بھائی نہ دیتا تھا۔^❶

❶ اس بات کو قرآن نے یوں بیان فرمایا ہے: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ ٥٠ ”لوگ جو (مُرے) کام کر رہے ہیں (شرک، کفر اور گناہ) ان کی وجہ سے فحش اور تری میں خرابی پھیل گئی ہے۔ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اُن کے کچھ کاموں کی سزا ان کو دنیا ہی میں چکھا تاکہ وہ (ان مُرے کاموں سے) باز آ جائیں۔“ (سورۃ الرعد: ٣١) فحش اور تری سے مراد مسند اور فساد (خرابی) سے مراد ہر آفت اور مصیبت ہے۔ چاہے وہ جنگ و جدال اور قتل و غارت کی صورت میں نازل ہو یا قحط، بیماری، فصلوں کی تباہی، جنگ حالی، سیلاب اور زلزلہ وغیرہ کی ۵۵

دین حنیف کی ابتداء:

حتیٰ کہ اس وقت جب اللہ عزوجل نے اسلام کے سورج کو حکم فرمایا کہ وہ طلوع ہو کر اپنی چمک دمک دکھائے تو رب کبریا عزوجل و علانے اپنے حبیب و خلیل اور مصطفیٰ بندے محمد رسول اللہ ﷺ کو مبعوث فرمایا، تاکہ آپ تمام بشریت کے سامنے اس بات کا اعلان فرمادیں کہ: ”ایک اللہ کے سوا کوئی الٰہ نہیں اور یہ کہ اُس کے سوا کوئی مبعود برحق نہیں۔“ آپ ﷺ ایسی توحید لے کر آئے کہ جو اللہ عزوجل کا اپنے بندوں پر حق ہے اور اُن کی تخلیق کا یہی سب سے بڑا مقصد ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محترم نبی (ﷺ) کے ذریعے اپنی سب مخلوق کو اس بات سے آگاہ فرمادیا کہ:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاریات: ۵۶)

”اور میں نے جن اور آدمی اس لیے پیدا کیے ہیں کہ وہ میری ہی عبادت

کریں۔“ ❶

❶ صورت میں۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ بروجر (دنیا) میں جو فتنہ و فساد پنا ہے اور آسمان کے نیچے جو ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، یہ سب شرک کی وجہ سے ہیں۔ جب سے لوگوں نے توحید (دین فطرت) کو چھوڑ کر شرک کی راہیں اختیار کی ہیں اس وقت سے یہ ظلم و فساد بھی بڑھ گیا ہے۔ شرک جیسے قوی اور اعتقادی ہوتا ہے اسی طرح شرک عملی بھی ہے جو فسق و فجور اور معاصی کا روپ دھار لیتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ شرک اعتقادی اور قوی تو جہنم میں خلود کا موجب ہوگا مگر شرک عملی (فسق و معصیت) موجب خلود نہیں بنے گا۔ (تفسیر کبیر و تفسیر رازی)

❶ اس سے معلوم ہوا کہ جن و انس کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ ان کو عبادت و طاعت کا مکلف بنایا جائے۔ تاکہ فرمانبردار کو ثواب اور نافرمان کو سزا دی جائے۔ چنانچہ جو لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور پیغمبروں کی شریعت پر عمل پیرا نہیں ہوتے، وہ اپنی زندگی کے مقصد سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اصل چیز توحید کی راہ اختیار کرنا ہے۔ اسی راہ پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قرآن میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا لفظ آیا ہے اس سے مراد توحید ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبادت ایک جامع لفظ ہے اور بہت وسیع مفہوم کا حامل ہے۔ یعنی ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو خواہ اس کا تعلق ظاہر سے ہو یا باطن سے اسے اس عبادت کہا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے ”حتیٰ کہ انسان جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے وہ بھی موجب اجر ہے۔

(فتح البیان وغیرہ)

اسی توحیدِ عبودیت و ألوهیت کی دعوت دے کر تمام رسولوں کو مبعوث کیا گیا تھا۔ اسی کی وضاحت کے لیے آسمان سے کتابیں اتاری گئی تھیں۔ اور اسی کے لیے (کہ دنیا پر اللہ عزوجل کی توحید خالص والا دین غالب آجائے) جہاد فی سبیل اللہ کا جھنڈا بلند کیا گیا تھا۔ چنانچہ: نبوی حیات طیبہ کے تیرہ سال تک رسول اللہ ﷺ مکہ مکرمہ (اور اس کے گرد و نواح) میں اسی عقیدہ توحید خالص کی طرف مسلسل دعوت دیتے رہے۔ (جن کے نصیب میں دین حق کی سعادت مقدر تھی) اللہ عزوجل نے (ان کے) دلوں میں اس توحید کی جڑوں کو مضبوط کر دیا۔ اس کی بنیادوں اور دین حق کی اساس کو دلوں کے سیاہ نقطے میں راسخ کر دیا۔ اس نے لوگوں کے احساس لطیف و شعور میں توحید خالص کے ارکان کو مستحکم کر دیا۔ حتیٰ کہ اس راہ حق پر چلنے والوں کے لیے اس کا راستہ بالکل واضح ہو گیا۔ دین حق کی طرف رغبت رکھنے والوں کے لیے اس کے نشان راہ بھی بالکل واضح ہو گئے۔ چنانچہ اللہ عزوجل نے حق کو غالب کر کے باطل کو نیست و نابود کر دیا۔ توحید خالص کے انوار نے دلوں کو منور کر دیا اور عقیدہ توحید کی ضیا پاشیوں نے شرک و خرافات کی میل کچیل سے دلوں کو بالکل صاف کر دیا۔ اور پھر توحید نے شرک کا زنگ اُتار کر دلوں کو صیقل کر دیا۔

جب نبی مکرم ﷺ تشریف لائے تو لوگوں کے دل نباتات سے خالی، بے آباد زمین کی طرح تھے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے انہیں آب پاشی کے لیے مفید توحید خالص والے پانی سے سیراب کیا اور اغلاص کے چشمہ صافی سے ان کو آپ نے پانی دیا۔ پھر انہیں اطاعت و فرمانبرداری والی دلیل کے ذریعے انہیں اللہ رب العالمین کی طرف چلایا۔ چنانچہ دلوں کی یہ خشک زمین توحید خالص اور دین حنیف والے سبزے سے لہلہانے، پھر اُبھرنے لگی اور ہر قسم کی (اخلاقِ حسنہ اور عدل و انصاف جیسی صفاتِ عالیہ والی) نفیس اور رونق دار چیزیں اگانے لگی۔ لیکن اُمت حنیفہ و اسلامیہ اپنی ذلت کے بعد پھر

معزز ہو گئی، اپنی تفریق و انتشار کے بعد پھر مجتمع ہو گئی اور اپنی مغلوبیت کے بعد پھر سے وہ غالب آ گئی۔

چمن اسلام پر موسم خزاں کا غلبہ اور بہار کے جھونکے:

یہ عقیدہ توحید خالص (ایک عرصہ تک) اہل ایمان و اسلام میں اپنی اصلی حالت پر نہایت صاف ستھری اور پاکیزہ حالت پر رہا۔ حتیٰ کہ جب اللہ عز و جل نے اپنے وقوع پذیر ہونے والے حکم کا فیصلہ فرمایا اور اللہ کے دین میں ایسے لوگ داخل ہونا شروع ہو گئے کہ جن کے دلوں نے توحید خالص کی پیاس نہ بجھائی تھی..... تو لوگوں میں عقیدہ توحید کے بارے میں خلل واقع ہونا شروع ہو گیا۔ اس سے اُن کے راستے جدا جدا ہونے لگے اور قرآن و سنت سے علیحدگی اختیار کرنے والے مذاہب و مسالک اور اسلام کی عمارت کو مسمار کرنے والے افکار و نظریات رواج پانے لگے۔ فتنے سر اٹھانے لگے اور بدعات نے اپنی نحوست پھیلانا شروع کر دی۔ حتیٰ کہ جب حق کی پہچان کرنے والی نظروں میں کبھی واقع ہو گئی اور (دین حنیف کے بارے میں) حساس دل جب حلقوں تک آپہنچے اور اہل ایمان کو آزمائش میں ڈال کر انھیں نہایت سخت طریقے سے ہلا دیا گیا..... تو اللہ عز و جل ہدایت مستقیم کے اماموں اور اندھیری راتوں میں رہنمائی کرنے والوں کو لے آیا کہ جو مسلمانوں کو ایمان کے قلعہ اور نبوت کی روشن قندیل (قرآن و سنت والے علم) کی طرف واپس لانے لگے۔ یہ آئمہ و علماء کرام لوگوں پر باطل کی کھوٹ کو منکشف اور طاغوتی علماء سوء کے شبہات کا دلائل و براہین سے رد کرنے لگے۔ ان محسنین امت نے مسلمانوں کو سلف صالحین کے منہج پر واپس پلٹانا شروع کر دیا۔

(فَجَزَاهُمْ اللَّهُ خَيْرًا وَ أَحْسَنَ الثَّوَابِ)

امت اسلامیہ کی تاریخ کا گہری نظر سے مطالعہ کرنے والا دیکھے گا کہ ملت اسلامیہ کی رفعت و عزت، تمام ملتوں کا اس امت کی اطاعت و فرمانبرداری اختیار

کر لینا اور اس امت حقہ کا غلبہ..... اس کے عقیدہ توحید خالص، صدق و سچائی کے ساتھ اس امت کی اللہ عزوجل ہی طرف توجہ، نبی مکرم ﷺ کی احادیث اور احکام و فرامین کی مکمل اتباع، سلف صالحین (صحابہ کرام اور تابعین عظام رحمہم اللہ) کے منہج و طریق پر چلتے رہنے، اپنے آئمہ کرام کے اجماعی فیصلوں پر مجتمع رہنے اور اس ضمن میں ان سے اختلاف نہ کرنے کے ساتھ مرتب تھا۔ اس کے برعکس اس امت خیر الامم کی ذلت و رسوائی، اس کی پستی و کمزوری اور دیگر حلقوں کا اس امت حقہ پر مسلط ہو جانا..... بلاشبہ دین اسلام میں ان کی طرف سے بدعات و خرافات کے پھیل جانے، اللہ کے ساتھ شریکوں اور اس کے سانجھوں کے اختیار کر لینے، گمراہ فرقوں کے ظہور، قرآن و سنت کی اطاعت و فرمانبرداری سے ہاتھ کھینچ لینے اور ائمہ الدین و اولیاء الامور پر خروج کے ساتھ مرتبط ہو گیا۔ (یہ تمام اسباب ملت اسلامیہ کی پستی اور ذلت کا ذریعہ بنے۔)

ملت اسلامیہ پر زوال کے اسباب اور اس کا حل:

اور اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں کہ عقیدہ توحید خالص سے انحراف، سلف صالحین کے منہج سے علیحدگی اور صراط مستقیم سے منحرف مذاہب و ممالک کے ارباب حل و عقد کے اقوال کو سونے کی طرح قیمتی اور روشن کر کے پیش کرنے میں دھوکہ دہی نے ہی امت میں تفرقہ اور گروہ بندی کو جنم دیا۔ اس کی قوت اور طاقت کو کمزور کیا اور اس کی عظمت شان و دبذبہ کو توڑ کر رکھ دیا۔ تاریخی واقعات اس کے مضبوط گواہ ہیں۔

ملت اسلامیہ کا اس پستی و ذلت سے نکلنا صرف اور صرف اسی طریقے سے ممکن ہے کہ جس طریق پر نبی معظم ﷺ خود، آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ہدایت و صراط مستقیم کے آئمہ عظام رحمہم اللہ جمیعاً چلے تھے۔ اور (جیسا کہ امام مالک بن انس رحمہ اللہ نے فرمایا تھا۔) اس امت کے آخری حصے کی اصلاح ہرگز نہیں ہو سکے گی مگر صرف اسی عمل و منہج کے ساتھ کہ جس کے ذریعے اس امت کے پہلے حصے کی اصلاح

ہوئی تھی۔ بلاشبہ توحید خالص کے غلبہ، اس کیلئے ایثار و قربانی سے پیچھے ہٹنا اور سلف صالحین کے منہج سے بے رغبتی اختیار کرنا، عدل و انصاف کے منافی اور عقل سلیم سے بے مروتی و بدسلوکی کے مترادف ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل کا ارشاد گرامی قدر ہے:

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ

لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: ۲۵)

”ہم تو اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیج چکے اور ان کے ساتھ

کتاب اتار دی۔ (تورایت، انجیل، زبور، قرآن وغیرہ) اور انصاف کا ترازو

اتار تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔“

یہاں اس آیت کریمہ میں جس عدل و انصاف والے ترازو کا ذکر ہوا ہے، بلاشبہ سب سے بڑا عدل و انصاف عقیدہ توحید خالص کا اختیار کرنا ہے۔ اور یہی سارے عدل کا سرا ہے اور اسی عقیدہ توحید کے ساتھ باقی عدل و انصاف کے حصوں کا قیام ممکن ہو سکتا ہے۔ اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں کہ ظلم کی تمام جہتوں اور اس کے تمام حصوں پر حاوی سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ جناب لقمان علیہ السلام کے اپنے بیٹے کو نصیحت والے واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

(حضرت لقمان اپنے بیٹے سے فرمانے لگے:)

﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لَبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنَىٰ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ

الْبُشْرَكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (لقمان: ۱۳)

”(اے پیغمبروہ وقت یاد کر) اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا جبکہ وہ اسے نصیحت کر رہا تھا: بیٹا! اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو مت بنانا۔ کیوں کہ شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔“

سیدنا ابودرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی معظم ﷺ نے فرمایا:

((قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ((وَلَأَنِّي وَالْإِنْسَ وَالْجِنَّ فِي نَبَأٍ عَظِيمٍ، أَخْلَقْتُ وَيُعْبَدُ غَيْرِي، وَأَرْزُقُ وَيُشْكِرُ غَيْرِي)) •

”اللہ عزوجل ارشاد فرماتے ہیں: اور بلاشبہ میری ذات اقدس اور جن و انس ایک بہت بڑی خبر میں ہیں۔ (یعنی یہ کس قدر عظیم سانحہ ہے۔) کہ میں خالق ہوں جو ان کو پیدا کرتا ہوں مگر عبادت میرے غیر کی (کسی نہ کسی طریقے سے) کی جاتی ہے۔ اسی طرح رزق میں دیتا ہوں مگر شکر یہ میرے علاوہ کسی اور کا ادا کیا جاتا ہے۔“

اللہ عزوجل پر یہ سب سے بڑا افتراء اور جھوٹ باندھنا ہے کہ اس کے ساتھ تم کسی کو شریک ٹھہراؤ جبکہ اس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ عزوجل نے اپنے درج ذیل فرمان گرامی میں (عقیدہ توحید و عمل صالح بموجب سنت) اصلاح کا حکم فرمایا اور خود شرک و ظلم والے فساد میں مبتلا ہونے اور اللہ کی زمین میں اس طرح کی خرابیاں پیدا کرنے سے منع فرمایا ہے۔

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ

رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (الاعراف: ۵۶)

”اور جب (اللہ کے پیغمبر اور اس کی کتاب آنے سے) ملک سنور گیا ہو تو اس میں خرابی نہ مچاؤ اور اللہ کو اس سے ڈر کر اور (اس کے فضل کی) امید رکھ کر پکارو۔ کیونکہ اللہ کی رحمت نیک لوگوں سے نزدیک ہے۔“

چنانچہ زمین میں سب سے بڑا فساد پھیلانا یہ ہے کہ لوگوں کے عقائد خراب کیے جائیں۔ اور ان کے اللہ عزوجل کے بارے میں صحیح افکار و تصورات کو الٹ پلٹ کر دیا جائے۔ اللہ رب العالمین کی طرف جانے والے راستے کو ان کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ

① رواہ الطبرانی فی ((مسند الشامیین)) والبیہقی فی ((شعب الایمان)) والدیلمی فی ((مسند الفردوس))

کے درمیان سے کاٹ دیا جائے۔ اور انھیں اس دین فطرت سے دور ہٹا دیا جائے کہ جس پر ان کے خالق و مالک اللہ کریم نے انھیں پیدا فرمایا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((كُلُّ إِنْسَانٍ تَلِدُهُ أُمُّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَأَبَوَاهُ بَعْدُ يَهُودَانِهِ أَوْ نَصْرَانِهِ أَوْ مَجَسَّانِهِ فَإِنْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ فَمُسْلِمٌ، كُلُّ إِنْسَانٍ تَلِدُهُ أُمُّهُ يَلْكُزُهُ الشَّيْطَانُ فِي حِضْنِهِ إِلَّا مَرْيَمَ وَإِبْنَهَا)) •

”ہر انسان کو اس کی ماں فطرت پر پیدا کرتی ہے۔ اور پھر اس کے ماں باپ بعد میں (اپنی ذاتی تربیت و جدوجہد کے ذریعے) اسے یہودی (ہندو، بدھ مت، کمیونزم اور سوشلسٹ) بنادیتے ہیں یا نصرانی و عیسائی بنادیتے ہیں یا مجوسی بنادیتے ہیں۔ اور اگر اس کے والدین مسلمان ہوئے تو بچہ مسلمان رہتا ہے۔ اور ہر انسان کو جب اس کی ماں جنتی ہے تو شیطان اس کی کوکھوں میں ٹھونسا دیتا ہے۔ مگر حضرت مریم اور اس کے بیٹے عیسیٰ علیہما السلام کو وہ ٹھونسا نہ دے سکا۔“

اور سیدنا عیاض بن ہمار الجاشعی رضی اللہ عنہ سے مروی نبی کریم ﷺ کا یہ فرمان مزید اس کی وضاحت و تائید کرتا ہے۔ فرمایا:

((أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أَعْلِمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ، مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا، كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ، وَأَنِّي خَلَقْتُ عَبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، وَأَنَّهُمْ أَتَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَمْتُ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرْتُهُمْ

أَنْ يُشْرِكُوا بِنِي مَا لَمْ أَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا.....)) ❶

”آگاہ رہو! میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں وہ کچھ سکھلاؤں جو تم نہیں جانتے، ان علوم و معارف میں سے کہ جو اس نے خود مجھے آج کے دن سکھائے ہیں۔ (چنانچہ اللہ عزوجل فرماتے ہیں:) میں جو مال اپنے بندے کو دوں وہ اس کے لیے حلال ہے۔ ❷ اور میں نے اپنے سب بندوں کو میرے لیے یکسوئی اختیار کرنے والے مسلمان پیدا کیا ہے۔ ❸ پھر ان کے پاس شیطان آئے اور انہیں ان کے دین سے ہٹا دیا۔ اور جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کی تھیں وہ ان کے لیے حرام کر دیں۔ اور شیطانوں نے ان کو میرے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیا کہ جس کی میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری تھی.....“

عصر حاضر کے گمراہ کن فتنے اور افکار و نظریات:

اس میں کوئی شک، شبہ نہیں کہ شرک سب سے شنیع ظلم ہے۔ ❹ اور ہو بھی کیوں

❶ رواہ مسلم فی کتاب الحنۃ و نعیما / حدیث - ۲۸۶۵/۷۲۰۷

❷ یعنی جو شریعت مطہرہ کی رو سے حرام نہیں وہ حلال ہے۔ گولوگوں نے اس کو حرام کر رکھا ہو۔ جیسے سائبہ، وصیلہ، بحیرہ اور حام وغیرہ، جنہیں مشرکین نے حرام کر رکھا تھا۔

❸ یا گناہوں سے پاک، فطرت سلیمہ پر پیدا فرمایا۔ یا استقامت اور ہدایت کی قابلیت پر۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ: مراد وہ عہد ہے جو دنیا میں آنے سے پیشتر اللہ عزوجل نے اپنے بندوں سے لیا تھا: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟﴾ قَالُوا: بَلٰی..... ﴿﴾ (الاعراف: ۱۷۲) کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ان سب ذریتِ آدم نے کہا: بے شک تو ہی ہمارا رب ہے اور ہم اس بات کے گواہ ہیں۔“

❹ ظلم کا لفظی معنی ہوتا ہے: ((وَضَعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ)) کسی چیز کا غلط جگہ استعمال کرنا۔ تو اللہ عزوجل کے ساتھ شرک اس لیے ظلم عظیم ہے کہ آدمی عبادت کی تمام اقسام کو اللہ جبارک و تعالیٰ کی جناب میں پیش کرنے کی بجائے کسی اور کے سامنے پیش کرے۔ اسی طرح..... القاموس الوجید ص ۱۰۳۳ کے مطابق اس لفظ کے باقی معانی کا بھی پورا پورا اطلاق شرک پر ہوتا ہے۔ جیسے کہ زیادتی کرنا۔ غلط روش اختیار کرنا۔ نا انصافی کرنا۔ حق تلفی کرنا۔ بدسلوکی کرنا اور حد سے تجاوز کرنا۔

نہیں، کہ اس سے دنیا و آخرت دونوں جہانوں کی عاقبت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے اس آخری دور میں کہ جس کے اندر غیرتوں کا جنازہ نکل چکا اور دنیا اپنے طلب گاروں کے لیے نہایت مزین ہو چکی ہے، خواہشات کے پجاریوں نے اپنے دل کے رازوں (دین حنیف کے خلاف حد بھری اپنی سازشوں) کو منکشف کر دیا ہے اور ان کی بدعات و خرافات چہار سو پھیل گئی ہیں۔ باوجود اس کے کہ ان کے گزرے ہوئے بڑوں کے فاسدانہ عقائد و مذاہب بوسیدہ ہو چکے تھے، انھیں پھر سے زندہ کر دیا گیا ہے۔^① اور ان گمراہ فرقوں، باطل مذاہب کی وہ کتابیں کہ جنھیں ماضی میں یکسر بھلا دیا گیا تھا آج پھر سے انھیں ظاہر کیا جا رہا ہے۔ علاوہ ازیں (روشن خیالی کے نام پر) آج جدید افکار کا برملا اظہار و اعلان کیا جا رہا ہے۔ اپنے مقاصد و اہداف میں ہم خیال کئی ایک نئی جماعتیں جنم لے رہی ہیں۔ (جن کا ہدف ہر طرح سے دین حنیف کو نقصان پہنچانا ہے۔) یہ پارٹیاں دین اسلام کا سامنا اور مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اپنے رخ قدرے مختلف رکھتی ہیں اور اپنے اغراض و وسائل میں بھی بظاہر ایک دوسری کی متناقض نظر آتی ہیں۔ (کسی جماعت کا ہدف دین حنیف کی تہذیبی اقدار کو نقصان پہنچانا ہے۔ کسی کا ہدف اسلام کے معاشی، تجارتی اور سیاسی افکار کو تبدیل کرنا ہے اور کسی کا مقصد قرآن و سنت کی تعلیمات کو یکسر بدل دینا ہے، وغیرہ وغیرہ) ان کی عیاری یہ ہے کہ جب کوئی نئی پارٹی وجود میں آتی ہے تو اس کی ہم مقصد دوسری پارٹی اس نئی جماعت کو لعن طعن کرتی نظر آتی ہے۔ ان پارٹیوں کے لوگ توحید و سنت کے وجود پر پوری ڈھٹائی کے ساتھ ظلم و زیادتی اور دست درازی کرتے نظر آتے ہیں۔ اس سے انھوں نے مسلمانوں کے افکار کو خرافات سے

① جیسے کہ اسماعیلی، بہائی، بوہری، ذاکری اور تمام سہائی فرقے۔ جو آج اہل ایمان پر ظلم و استبداد کے پہاڑ توڑنے میں یہود و نصاریٰ اور ہنود و مجوس کے ہراول دستوں کا کام دے رہے ہیں۔ ان کے ظلم کی داستانیں فلسطین و عراق اور افغانستان و پاکستان کی سرزمینوں سے جنم لے کر چہرہ دارمگ عالم میں، بامگ دھل سنائی دے

رہی ہیں

آلودہ کر کے ان کے عقائد کو بالکل خراب کر دیا ہے۔ اہل اسلام پر شرک کے معاملہ کو آسان کر کے ان لوگوں نے فتنوں کے جھنڈوں کو بلند کر دیا ہے۔ مسلمان حاکموں کی اسلامی حکومتوں کے بارے میں ذوالامور سے جھگڑے پیدا کر دیے ہیں۔ ان پر صراط مستقیم نہایت واضح ہو جانے کے باوجود ان روشن خیالوں (اور منافقین و مستشرقین) نے رسول اللہ ﷺ کی مخالفت کا راستہ اختیار کر رکھا ہے اور انھوں نے اہل ایمان کی راہ کے علاوہ دوسروں کے راستوں کو اپنا رکھا ہے۔ (یعنی جمہوریت، ہندومت، یہودیت، نصرانیت اور مجوسیت کے راستے۔)

عصر حاضر کے کبار اُمت کی ذمہ داریاں:

ان حالات میں قرآن و سنت اور حدیث نبوی علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام کی اتباع کرنے والوں اور نبی مکرم ﷺ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین و تبع تابعین و آئمہ مجتہدین رضی اللہ عنہم کے نقوش اقدام پر چلنے والے اُمت محمدیہ علی صاحبہا التحیۃ والسلام کے غیرت مند علماء اور دُعاة و مرتبین پر دین حنیف کے اُصول کی نیابت کرتے ہوئے ان کے قیام کا التزام فرض عین ہو چکا ہے۔ (کہ وہ اُصول دین کا عملی ثبوت پیش کریں۔) اور ان پر اُمت کے لیے سلف صالحین کے منجی راستوں کی خوب وضاحت و تبیین، ہدایت و صراط مستقیم کے اماموں کی کتب کو عامۃ الناس کے سامنے پیش کرنا، آئمہ کرام کی عبارتوں کی شرح و بسط اور تحقیق کے ساتھ واضح کرنا، ان کے مقاصد کو بیان کرنا، اپنے دروس و خطابات، لیکچرز اور اپنی تصنیفات میں ان آئمہ عظام کا توحید و سنت کے بارے میں مقصود العین کو وضاحت سے بیان کرنا، اللہ کے بندوں (اہل اسلام و اہل ایمان) کو نبی مکرم ﷺ کے صراط مستقیم کی اتباع کے لیے علمی و عملی رہنمائی دینا، آپ ﷺ کی سنت پر لزوم کی دعوت دینا اور اللہ رب العالمین کے درج ذیل فرمان کے مطابق رسول اللہ ﷺ سے محبت کا عملی ثبوت پیش کرنا، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پیش کیا تھا،

فرض عین اور واجب ہو چکا ہے۔ (اگر امت کے مذکور بالا ذمہ دار لوگ آج یہ کردار ادا نہیں کرتے اور اپنے فرض کو کما حقہ نہیں نبھاتے تو کل اللہ کے ہاں جوابدہ ہوں گے۔) اللہ عزوجل فرماتے ہیں:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣١﴾ (آل عمران: ۳۱)

”(جب تو نے ان کو خبردار کر دیا تو اے پیغمبر) کہہ دے (ان مشرکوں یا یہودی یا نصاریٰ یا مسلمان سے) اگر تم کو اللہ کی محبت ہے تو میری راہ پر چلو، اللہ بھی تم سے محبت رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔“

أمت اسلامیہ کے عامۃ الناس کی ذمہ داری:

سیدنا عرابض بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((أَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسِيرُوا خِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُبُتَيَّ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَاضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ)) •

”مسلمانو! میں تمہیں اللہ سے ڈرنے، امیر کی بات سننے اور اس کی اطاعت کی وصیت کرتا ہوں، خواہ وہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ میرے بعد تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ عنقریب بہت سے

① رواہ ابو داؤد فی کتاب السنۃ / حدیث ۴۶۰۷۔ والترمذی فی کتاب العلم / حدیث ۲۶۷۶

اختلافات دیکھے گا۔ تو تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقہ کو لازم پکڑنا۔ تم اُس حکم سے چمٹ جانا (میری سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے سے) اور اسے عملاً (جیسے دانتوں سے چیز پکڑی جاتی ہے۔) مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ اور دین میں ایجاد کردہ نئی نئی باتوں سے بچتے رہنا۔ اس لیے کہ بلاشبہ دین میں ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی۔ (گمراہی کا انجام جہنم کے سوا کچھ نہیں۔)“

تو یہ ہے دین حق کا سیدھا راستہ جو اللہ رب العالمین کی رضا و خوشنودی تک پہنچانے والا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ: (اے ہمارے حبیب و خلیل نبی! آپ لوگوں سے فرمادیجئے؛)

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ ذَلِكُمْ وَضَعْنَا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝﴾

(الانعام: ۱۵۳)

”اور (اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے) یہ میری سیدھی راہ ہے اس پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو۔ وہ تم کو اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گی۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اس لیے کہ تم (ان کا خلاف کرنے سے) بچے رہو۔“

اور یہی وہ راستہ ہے کہ جس کی طرف اللہ کے حبیب و خلیل نبی محمد رسول اللہ ﷺ لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ جیسا کہ اللہ عزوجل نے آپ کو حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے:

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي ۖ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ ۖ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝﴾ (یوسف: ۱۰۸)

”(اے پیغمبر) کہہ دے میری راہ یہ ہے کہ میں تم کو اللہ کی طرف سمجھ بوجھ کر بلاتا ہوں اور جو میری پیروی کرے اور اللہ کی ذات (تمام برائیوں،

عیبوں اور شرک سے) پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔“

یہی وہ ”نجات یافتہ جماعت“ (قرآن و سنت اور صحیح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر عمل پیرا جماعت حقہ) کا عقیدہ ہے کہ جس جماعت کے بارے میں نبی مکرم ﷺ نے اپنے درج ذیل فرمان میں خبر صادق دی ہے۔ فرمایا:

((لَا تَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ))

”میری امت میں ایک بہت بڑی جماعت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی۔ جو کوئی ان کو رسوا کرنے کی کوشش کرے گا یا ان کی مخالفت کرے گا وہ ان کا کچھ نقصان نہ کر سکے گا۔ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آن پہنچے گا اور وہ اسی حالت پر رہیں گے۔“

اور یہی وہ جماعت حقہ ہے جو اسی منہج و دعوت اور عقیدہ و عمل پر آج بھی قائم ہے کہ جس صراط مستقیم پر خود نبی مکرم ﷺ اور آپ کے اصحاب اطہار تھے رضی اللہ عنہم۔ ایک صحیح حدیث میں نبی معظم ﷺ کا ارشاد گرامی یوں ہے۔ فرمایا:

((.....وَأَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَعْرِفَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً)) قَالَ - أَيْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو رَاوِي الْحَدِيثِ: مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي)) •

”بلاشبہ بنو اسرائیل بہتر (72) فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور میری امت تہتر

① رواہ البخاری: باب (۲۸) حدیث (۳۶۴۱)

② رواہ الترمذی کتاب الایمان حدیث: ۲۶۴۱ - والدارمی

فروقوں میں بٹ جائے گی۔ ایک جماعت کے سوا باقی سب فرقتے جہنم میں جائیں گے۔“ راوی حدیث جناب عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا: اے اللہ کے رسول ﷺ! یہ کن لوگوں کی جماعت ہوگی؟ فرمایا: ”یہ اس منہج و صراط مستقیم والے لوگ ہوں گے جس پر آج میں اور میرے اصحاب ہیں۔ رضی اللہ عنہم۔“

اس سے قرآن و سنت والے دین حنیف پر پوری توجہ دینے کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اور نوجوانوں کی اس کے مطابق تربیت کرنے اور اسی صراط مستقیم کے لیے امت کو بیدار کرنے کی طرف چل کھڑے ہونے پر صحیح راستہ اختیار کرنے کی آج اشد ضرورت ہے۔ اسی منہج و صراط مستقیم پر امت اسلامیہ کو جمع کیا جائے تاکہ ان کے راستے جدا جدا نہ ہونے پائیں کہ اس تفرقہ بندی سے امت خواہشات اور فتنوں کی گمراہیوں میں کہیں گھرنے جائے۔

مصنف اور کتاب ہذا سے متعلق:

ہمارے مشائخ و علماء عظام میں سے بہت سے احباب اور مخلص طلاب علم میں سے بعض افراد کو اللہ عز و جل نے اس موضوع پر تدریس و تعلیم اور تحقیق و تصنیف کے ذریعے پورے اہتمام کی توفیق عطا فرما رکھی ہے۔ انہیں مخلصین میں محترم بھائی فضیلۃ الشیخ عبداللہ بن عبدالحمید الاثری رحمۃ اللہ کا شمار ہوتا ہے کہ جنہوں نے اپنی اس کتاب ”الْوَجِيزُ فِي عَقِيدَةِ السَّلَفِ الصَّالِحِ“ میں اس موضوع کو پورے اہتمام سے بیان کیا ہے۔

ان کی خواہش تھی کہ میں اس کتاب کو پڑھوں اور مقدمہ کے طور پر کچھ لکھوں۔ چنانچہ کتاب ہذا کے مطالعہ کے بعد میں نے اس کتاب کو بہت عمدہ اور نہایت مفید پایا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ نے اسے عمدہ اور مفید بنانے میں نہایت قابل تعریف اور شکر یہ

کے لائق جد و جہد اور سعی مقبول فرمائی ہے۔ انھوں نے اس کتاب میں سلف صالحین کے عقیدہ کو نہایت مختصر انداز میں بہت ہی جاذبِ نظر اُسلوب، آسان عبارت اور خوبصورت اعداد و تقدیم کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اسی طرح انھوں نے اس میں باب بندی اور اچھی ترتیب کا بھی لحاظ رکھتا ہے۔ اس وقت ہمارے سامنے اس کتاب کا جو ایڈیشن ہے کہ جس پر ہم یہ تقدیم لکھ رہے ہیں، غلطیوں سے پاک اور تصحیح شدہ نسخہ ہے۔ پچھلے ایڈیشن میں جو تھوڑے بہت ملاحظات سامنے آئے تھے ان کی اصلاح بھی اس میں ہو گئی ہے۔^① علاوہ ازیں جو چیز اس کتاب کو ممتاز کرتی ہے وہ مصنف کا اصلی مصادر و مراجع پر اعتماد، سلف کی عبارتوں کے ذکر کرنے کا اہتمام، کتاب و سنت کے دلائل کو پوری ذمہ داری سے جمع کرنا اور صحابہ کرام، تابعین عظام اور آئمہ سلف صالحین کے اقوال کو پوری ذمہ داری سے بیان کرنا ہے۔“

بلاشبہ کتاب ہذا اور اس جیسی دیگر کتب ایسی چیزوں میں سے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر اور ان کا مطالعہ کر کے اہل توحید کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی اور ان کے دلوں کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ جبکہ دین حق سے تکبر کے ساتھ منہ پھیرنے والوں کو ایسی کتابیں اور اس طرح کی نصیحتیں سن، دیکھ کر اُچھو آنے لگتا ہے اور ان کے دل تنگی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مگر اللہ عز و جل فرماتے ہیں:

﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝﴾

(یوسف: ۲۱)

① عین ممکن ہے محالی وزیر الشئون الإسلامية الشیخ رصالح بن عبدالعزیز بن محمد آل شیخ حفظہ اللہ کے یہ الفاظ غلطی سے طبع ہو گئے ہوں۔ اس لیے کہ ہمارے سامنے اس مطبوعہ نسخے میں مذکور بعض احادیث کے الفاظ میں غلطیاں ابھی تک باقی ہیں اور ہم نے انہیں درست کرنے کی اپنی ہی کوشش کر لی ہے۔ والحمد للہ علیٰ ذلک۔ (المترجم)

”اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے (جو کام چاہتا ہے پورا کرتا ہے) مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔“

سیدنا تمیم بن اوس الداری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم ﷺ نے فرمایا:
 ((لَيَسْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ
 بَيْتَ مَدْيَنَ وَلَا وَبَرَ إِلَّا أَذْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ، بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ
 بِذُلِّ ذَلِيلٍ عِزًّا يُعِزُّ اللَّهُ بِهِ الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ، وَذُلًّا يُذِلُّ بِهِ
 الْكُفْرَ وَأَهْلَهُ)) •

”دنیا میں جہاں جہاں تک رات اور دن پہنچتے ہیں وہاں وہاں تک یہ دین ضرور پہنچ کر رہے گا۔ اللہ عز وجل کوئی پکا اور کوئی کچا گھر نہیں چھوڑے گا مگر یہ ہے کہ اس میں اس دین کو داخل کر کے رہے گا۔ چاہے کوئی عزت والا اسے باعزت قبول کرے یا کوئی ذلیل آدمی اسے ذلت سے قبول کرے۔ عزت دار کی عزت کے ساتھ اللہ عز وجل اسلام اور اہل ایمان کو عزت بخشنے گا اور ذلیل لوگوں کے ذریعے اللہ ذوالجلال کفر اور کافروں کو ذلیل کرے گا۔“

اس موضوع کے اہتمام، موضوع توحید پر پوری طبع اور اس کتاب کے تیار کرنے پر میں مصنف کتاب فضیلۃ الشیخ عبداللہ بن عبدالمہدی الاثری رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ وہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کی جہو دطیبہ میں اللہ برکت دے۔ اُمت اسلامیہ کے صحیح عقیدہ کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے اور یہ کہ رب کریم نبی مکرم ﷺ کی اقتداء کرنے والے علماء کرام کو اُس راستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے رکھے کہ جسے

① رواہ الامام أحمد ۱۰۳/۴ عن تمیم بن اوس الداری رضی اللہ عنہ

وہ پسند کرتا ہے اور جس پر چلتے رہنے سے وہ راضی ہوتا ہے۔ یہ علماء عظام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین و تبع تابعین اور آئمہ سلف صالحین رحمہم اللہ جمیعاً کے عین منہج پر چلنے والے ہوں۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ

وزير الشؤون الإسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد

بالمملكة العربية السعودية

جمادى الأولى / ١٤٢١ هـ

فضیلۃ الشیخ سعود بن ابراہیم الشریم حفظہ اللہ

امام و خطیب بالمسجد الحرام فی مکة المکرمة والقاضی
بالمحکمة الکبری فی مکة

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ وَبَعْدُ :

فضیلۃ الشیخ محترم عبد اللہ بن عبد الحمید آل اسماعیل حفظہ اللہ نے ”نجات یافتہ اور اللہ عز و جل کی مدد یافتہ جماعت اہل السنہ والجماعۃ اہل الحدیث“ کے عقیدہ سے متعلق جو کتاب لکھی ہے اور اس کا نام انھوں نے ”الوجیز فی عقیدۃ السلف الصالح“ رکھا ہے۔ اس کو میں نے پڑھا اور اسے میں نے نہایت نفع بخش کتاب پایا ہے۔ مصنف نے اس کتاب میں ”اہل السنہ والجماعۃ سلف صالحین کے اُصول عقیدہ“ کو نہایت اجمال کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جس نے بھی ان اُصول کو مضبوطی سے تھام لیا (اور ان پر استقلال و استقامت سے عمل پیرا رہا) وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جس نے بھی ان ”اُصول عقیدہ“ کو حیدر خالص“ سے علیحدگی اختیار کی وہ ہلاک ہو گیا۔ (اَلْعِبَادُ بِاللّٰهِ)

مؤلف حفظہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں قابل دید و جدوجہد کی ہے کہ جس پر ان کا شکریہ ادا کیا جانا چاہیے۔ جبکہ انھوں نے کتاب پڑھنے والے اور کتاب کو سننے والے کے لیے نہایت خوش اسلوب صیغوں، آسان عبارتوں اور قابل فہم معانی کے ساتھ اس مزین کیا ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اعلیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اور انھیں اس کتاب کے ذریعے نفع پہنچائے۔ ہمیں اور ان کو بھی اللہ عز و جل علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو اسی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس راہ پر نبی مکرم ﷺ، آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور فضیلتوں والے خیر

القرون کے علماء و آئمہ کرام رحمہم اللہ جمیعاً چلے تھے۔ بلاشبہ اللہ کریم دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا ہے۔

سعود بن ابراہیم بن محمد الشریم

امام و خطیب المسجد الحرام فی مکة المکرمہ

والقاضی بالمحکمۃ الکبری فی مکة المکرمہ

۱۴ / جمادی الأولى / ۱۴۱۶ھ

فضیلۃ الشیخ ناصر بن عبدالکریم العلی

استاذ قسم العقیدة فی جامعة الإمام محمد بن سعود

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ وَبَعْدُ:

میں نے فضیلۃ الشیخ عبداللہ بن عبدالحمید لاثری کی کتاب ”الْوَجِيزُ فِي عَقِيدَةِ السَّلَفِ الصَّالِحِ“ کا بخوبی مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ یہ کتاب نہایت عمدہ ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے آسان عبارت، آیات و احادیث کی تخریج، اصل عبارتوں کو نقل کرنے، شرعی اصطلاحات والے الفاظ کے التزام پر خوب طمع اور سلف صالحین کی عبارتوں کے التزام کا خوب اہتمام کیا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے اور مؤلف کے لیے بھی قول و عمل میں اخلاص کی توفیق کا سوال کرتے ہیں۔

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى الْهَادِي الْبَشِيرِ وَالسَّرَاجِ الْمُنِيرِ نَبِينَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ .

الاستاذ دكتور/ ناصر بن عبدالکریم العلی

استاذ قسم العقیدة فی جامعة الإمام محمد بن سعود

١٤٢٠/١١/٨ھ

فضیلۃ الشیخ محمد بن جمیل زینو حفظہ اللہ

المدرس فی دار الحدیث الخیریۃ ، بمکۃ المکرمۃ

بلاشبہ ہر طرح کی حمد و ثنائے جمیل ایک اللہ کریم کے لیے ہے۔ ہم اُسی کی حمد کرتے، اُسی سے مدد و طلب کرتے اور اُسی سے ہم استغفار کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کے شر اور اپنی بد اعمالیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ عز و جل سیدھی راہ سمجھا دے اُسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبودِ برحق نہیں۔ وہ اکیلا ہے، اُس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ بلاشبہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے۔

اما بعد: میں نے ”الْوَجِيزُ فِي عَقِيدَةِ السَّلَفِ الصَّالِحِ“..... ”سلف صالحین اہل السنۃ والجماعۃ اہل الحدیث کے عقیدہ کا مختصر اور جامع بیان“ کا بخوبی مطالعہ کیا اور اسے ایک نہایت اچھی کتاب پایا ہے۔ مؤلف نے اس میں بہت مفید و مضبوط معلومات جمع کی ہیں جن میں پنا پر وہ خراجِ تحسین اور حوصلہ افزائی کے مستحق ہیں۔ انھوں نے سلف صالحین کے عقیدہ کو ایسی وسعت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ہر مسلمان آدمی اسے آسانی سے پڑھ کر اس موضوع کی مختلف تحقیقی باتوں پر مطلع ہو سکتا ہے۔ میں ہر مسلمان بھائی کو بالعموم اور تمام طالبانِ علم کو بالخصوص اس کتاب کے مطالعہ اور اس سے استفادہ کی تلقین کرتا ہوں۔ میں اللہ رب العالمین سے اس بات کی دعا بھی کرتا ہوں

کہ وہ مسلمانوں کو اس کتاب سے پورا پورا نفع پہنچائے اور اسے اپنی ذات اقدس کے لیے خالص کر لے۔ (آمین یا رب العالمین!)

محمد بن جمیل زینو

المدرس فی دار الحدیث الخیریة بمكة المکرمة

۲/ شوال / ۱۴۱۵ھ

مقدمۃ المؤلف

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ ❶ ، وَنَسْتَغْفِرُهُ ❷ ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا ❸ ، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ❹ ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ❺

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ❶ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ❷ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۚ يُضْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ ❸ ❹ ❺

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا ، فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ ❶ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ❷ ، الضَّلَالَةُ فِي النَّارِ۔“

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ صحیح مسلم، کتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والجمعة، حدیث= ۲۰۰۸،
❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ابوداؤد، کتاب النکاح، باب فی خطبة النکاح، حدیث= ۲۱۱۸ (نَحْمَدُهُ کے بغیر)
مسند احمد ۱/۳۹۳ (اِنْ اور نَحْمَدُهُ کے بغیر) جامع الترمذی، کتاب النکاح، باب ما جاء فی خطبة النکاح، حدیث= ۱۱۰۵ (نَحْمَدُهُ کے بغیر) ابن ماجہ بحوالہ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث= ۳۱۴۹
تصحیح فضيلة الشيخ الالبانی وقال: حدیث صحیح۔

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ جامع الترمذی، بحوالہ سابقہ

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ سورة النساء آیت نمبر ۱

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ سورة الاحزاب آیت نمبر ۷۰-۷۱

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ فَانْ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٍ..... کے الفاظ مسند احمد ۴/۱۲۷ (جلد ۵) کے ہیں۔

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ صحیح مسلم حدیث= ۲۰۰۵

ترجمہ

”بلاشبہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اس سے مدد مانگتے اور اسی سے ہم بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفوس کے شر اور اپنی بد اعمالیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ (سیدھی) راہ سمجھا دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں (ہو سکتا)۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔“

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔“ ”اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور (پھر) اس (جان) سے اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ پھر ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں پیدا کر کے (زمین پر) پھیلا دیے۔ اور ڈرو اللہ سے کہ جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے (حاجت براری کے لیے) سوال کرتے ہو اور ناطہ توڑنے سے (بھی ڈرو) بلاشبہ اللہ تمہارے اوپر نگہبان ہے۔“ ”اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور بات سیدھی (سچی) کہا کرو۔ (ایسا کرو گے تو) اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اور جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کی، اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔

حمد و صلوة کے بعد: یقیناً تمام باتوں سے بہتر اللہ کی کتاب ہے۔ تمام طریقوں سے بہتر طریقہ محمد (رسول اللہ ﷺ) اور تمام کاموں سے بدترین کام وہ ہیں جو (دین اسلام میں) اپنی طرف سے وضع کیے جائیں۔ دین میں ہر نیا کام بدعت اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے۔“

اے مسلمان محترم بھائی! آپ کے سامنے ”سلف صالحین اہل السنہ والجملة اہل الحدیث کے عقیدہ توحید خالص کا یہ مختصر اور جامع بیان“ پیش خدمت ہے۔ آج امت اسلامیہ جس

فرقہ بندی و اختلاف کا شکار ہے..... اور یہ دونوں چیزیں عصر حاضر کے نئے نئے فرقوں اور میدان میں موجودہ (مگرہ نظریات والی) پارٹیوں کو جنم دینے کا سبب بن رہی ہیں..... تو اس چیز نے مجھے سلف صالحین کے عقیدہ والی عبارتوں کو جمع کر کے انھیں لکھ کر پیش کرنے پر تیار کیا ہے۔ ہر فرقہ لوگوں کو اپنے عقیدے اور منہج کی طرف دعوت دیتا اور اپنی جماعت کی خوبیاں بیان کرتا ہے۔ حتیٰ کہ (دین کا) معاملہ لوگوں پر غلط (اور مشکوک) ہو کر رہ گیا ہے۔ (کہ نہ جانے ان فرقوں میں سے سچا اور حق پر کون ہے؟) مسلمان ان فرقوں کے اس معاملہ سے سراسیمگی اور حیرت کا شکار ہو گئے ہیں کہ وہ کس کے پیچھے چلیں اور کس کی اتباع و اقتداء کریں؟

مگر..... بحمد اللہ العزیز..... اس امت میں نہ ہی خیر اور بھلائی ابھی تک ختم ہوئی ہے اور نہ ہی ہرگز ختم ہوگی۔ اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ کے درج ذیل فرمان کے موجب ہمیشہ ہر دور میں ایک جماعت ایسی موجود رہی ہے (آج بھی موجود ہے) اور قیامت تک رہے گی جو دین حق اور صراط مستقیم کو نہایت مضبوطی سے عملہا تھامنے والی ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ کا فرمان گرامی قدر ہے:

((لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ)) •

”میری امت میں سے حق کے ساتھ غالب رہنے والوں کی ایک جماعت ہمیشہ (ہر دور میں) رہے گی۔ ان سے جدا ہونے والا (کہ جو ان کی مدد سے بھی ہاتھ کھینچ لے) ان کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ (ہر زمانے میں یہ معاملہ اسی طرح رہے گا) حتیٰ کہ اللہ کا حکم (قیامت) آجائے اور وہ اسی حالت پر رہیں گے۔“ اور پھر نبی معظم ﷺ نے یوں بھی ارشاد فرمایا ہے:

((مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ الْمَطَرِ، لَا يُدْرِي أَوَّلُهُ خَيْرٌ أَمْ آخِرُهُ)) •

① رواہ مسلم، حدیث : ۴۹۵۰ عن ثوبان رضی اللہ عنہا

② صحیح سنن الترمذی: للالبانی. حدیث : ۲۸۶۹ عن أنس رضی اللہ عنہ

”میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے۔ معلوم نہیں ہوتا کہ بارش کے آغاز میں خیر، بھلائی ہوتی ہے یا اس کے آخر میں؟“

اس سے معلوم ہوا کہ ہم پر (من حیث المسلم) واجب ہے کہ ہم اس مبارک (اور اللہ کی مدد یافتہ) جماعت کے بارے میں معلومات اور اس کا تعارف حاصل کریں۔ یعنی یہ وہ جماعت ہے کہ جو صحیح اسلام کے ساتھ منسلک ہے۔ وہ دین اسلام (بالکل سچا اور حقیقی دین) کہ محمد رسول اللہ ﷺ لے کر آئے تھے اور جس دین حنیف کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین و تبع تابعین عظام (وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اللہ ہمیں بھی ان میں سے کر دے) رحمہم اللہ جمیعاً کی جماعت حقہ نے عملی جامہ پہنایا تھا۔ اسی جماعت کو شرعی اصطلاح میں ”فرقہ تاجیہ اور طائفہ منصورہ..... نجات یافتہ فرقہ اور اللہ کی مدد یافتہ جماعت“ کہا جاتا ہے۔ اس جماعت کو ”اہل السنۃ والجماعۃ، اہل الحدیث اور اہل الاثر والاتباع“ کی پہچان سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل اُسی دین حق پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں جس دین و منہج پر نبی معظم محمد رسول اللہ ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔

اسی بنیادی اصل وقاعدہ کے پیش نظر میں نے اپنی کتاب ”الْمَيْسَرُ فِي عَقِيدَةِ السَّلَفِ الصَّالِحِ“ کی تلخیص کر کے جلد ہی یہ کتاب ”الْوَجِيزُ“ تیار کر دی ہے۔ کتاب ہذا ”الْوَجِيزُ“ کی تیاری میں اُن صدق و صفا اور عدالت و علم والے آئمہ سلف کی کتابوں سے میں نے استفادہ کر کے علمی پیاس بجھائی ہے کہ جو سنت و حدیث کی اتباع کرنے والے اور امامت کے مقام پر فائز تھے۔ یہ وہ کتب ہیں کہ جن کے لکھنے والوں نے ایک دوسرے سے بڑھ کر نبی مکرم ﷺ کی رہنمائی اور ہدایت سے علوم و معارف کو حاصل کر کے انھیں تحریر کیا ہے۔

میں نے اس بات کی طمع و سعی کی ہے کہ ”الْوَجِيزُ“ مختصر عبارت اور نہایت

آسان، واضح اسلوب بیان کے ساتھ مزین ہو۔ اسی طرح حتی الامکان آئمۃ السلف سے شرعی ماثور الفاظ کو نقل کرنے کا اہتمام بھی کیا ہے تاکہ ہر پڑھنے والا شخص اس سے استفادہ کر سکے۔ بالخصوص بابرکت اسلامی بیداری والے نوجوان بیٹے۔ اور انتہائی آسان شکل میں دینی التزام کرنے والے نوجوانوں اور ہدایت مستقیم کی طرف نئے نئے پلٹنے والے احباب کے لیے سلف صالحین کے بالا جمال عقیدہ توحید خالص کو سیکھنے میں تاکہ یہ مددگار ثابت ہو سکے۔ اس لیے کہ عقیدہ کا علم ایک زنجیر کی مانند ہے کہ جس کی سب کڑیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ چنانچہ مسلمان آدمی اگر عقیدہ توحید خالص کو بالا جمال نہیں سمجھتا تو وہ اس کے اجزاء اور اس کی تفصیل کو بھی پورے طور پر سمجھ ہی نہیں سکے گا۔

میں نے اپنی طرف سے کسی نئی چیز کا اضافہ نہیں کیا، صرف اسی بات کو درج کیا ہے کہ جس کو بیان کرنے اور جس کی وضاحت کرنے کو میں نے نہایت ضروری جانا ہے۔ یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں کہ اس کتاب ”الْوَجِيزُ“ کی تیاری میں جن مصادر و مراجع پر میں نے اعتماد کیا ہے ان کی فہرست اس کتاب کے آخر میں بنا دی ہے۔

آخر میں: اس کتاب..... الْوَجِيزُ..... کو مکمل کر لینے کی توفیق پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنائے جمیل کے ساتھ اس کا شکر گزار ہوں اور اللہ کریم سے اس بات کی اُمید واثق رکھتا ہوں وہ اہل اسلام کے فاسدانہ عقائد کی اصلاح میں اس عاجزانہ کوشش میں ضرور برکت ڈالے گا۔ اسے ان کے لیے نفع بخش بنائے گا اور اس کتاب کو ان کے لیے اپنی کتاب ”قرآن مجید“ اور اپنے حبیب و خلیل نبی محمد رسول اللہ ﷺ کی سنت کی طرف واپس پلٹ آنے کا ذریعہ بنا دے گا (ان شاء اللہ)۔ اسی طرح میں مملکت سعودیہ کے کبار علماء کرام کا بھی شکر گزار ہوں کہ کتاب ہذا کے مکمل کرنے میں ان کی آراء و مراجعت اور نصیحت نوازی کے ساتھ ان کا احسان میرے اوپر بہت رہا۔ ان تمام علماء عظام میں امام مسجد الحرام فضیلۃ الشیخ سعود بن ابراہیم بن محمد الشریم اور

دارالحدیث مکہ مکرمہ کے استاذ محترم فضیلۃ الشیخ محمد جمیل زینو حفظہما اللہ سب سے مقدم رہے۔ ان دونوں صاحبان نے کتاب ہذا کو بغور پڑھنے اور اس کے لیے تقریظ و تقدیم لکھنے شرف بھی بخشا۔ فَجَزَاهُمْ اللَّهُ خَيْرًا وَأَحْسَنَ الثَّوَابِ۔

تو جناب قاری محترم! یہ ہے مجھ جیسے کم مایہ آدمی کی طاقت علمی کے بقدر ایک کوشش جو آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اگر اس میں درست اور صحیح ہونے کی کوئی خوبی ہے تو یہ اللہ کریم کی طرف سے ہے۔ (جو اس کا انعام ہے۔) اور وہی صحیح و درست کی توفیق دینے والا ہے۔ اور اگر کہیں پر میں کوئی غلطی کر بیٹھا ہوں تو یہ خاص میری اور شیطان کی طرف سے ہے۔ چنانچہ میں ہر اس شخص سے کہ جو اس کتاب میں غلطی کا کوئی پہلو پائے اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھے نصیحت کرنے اور میری اصلاح کرنے پر بخل اور کنجوسی سے کام نہ لے۔

میں اللہ رب العالمین سے اس بات کی استدعاء بھی کرتا ہوں کہ وہ میری اس کاوش کو اپنی ذات اقدس کے لیے خالص کر لے۔ اسے میری طرف سے قبول فرمائے اور اس کے ذریعے تمام اہل اسلام کو نفع بھی پہنچائے۔ میں ہر اس شخص سے اللہ کے ہاں برأت کا اظہار بھی کرتا ہوں کہ جو اللہ عز و جل کی کتاب، اس کے نبی محترم محمد رسول اللہ ﷺ کی سنت اور سلف صالحین کے فہم و منہج کی مخالفت کرتا ہو۔ اور اگر ایسی کوئی غلطی انجامے میں مجھ سے بھی سرزد ہو گئی ہے تو میں اپنی زندگی میں بھی اس سے رجوع کرتا ہوں اور اپنی موت کے بعد بھی۔

وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّم نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

الراجی لرحمة ربه المجید

ابو محمد عبد اللہ بن عبد الحمید بن عبد المجید آل اسماعیل الاثری

نزیل استنبول ترکیا

ذوالحجہ / ۱۴۱۶ھ

فصل اوّل..... اہم تعریفیں

عقیدہ کی تعریف:

لغوی معنی: لفظ ”عقیدہ“..... الْعَقْدُ سے مشتق ہے۔ جس کا معنی: باندھنا، گرہ لگانا، مضبوط و مستحکم کرنا، کام کو ٹھیک طور پر انجام دینا، کسی معاملہ میں اعتماد و یقین کے ساتھ وثوق و پختگی حاصل کرنا، قوت و طاقت سے تھام لینا، حسی اور معنوی طور پر کسی چیز کے اجزاء کا باہم ارتباط، (التماسک) سیسہ پلائی دیوار کی طرح ایک دوسرے سے مضبوط جڑا ہوا ہونا۔ پایہ ثبوت کو پہنچانا اور یقین و عزم صمیم (جزم و حزم) ہوتا ہے۔ الْعَقْدُ..... باندھنا، کھولنے کا مخالف ہوتا ہے۔ یہ کلمہ مذکور بالا معانی میں باب ضَرَبَ يَضْرِبُ کے وزن پر..... عَقَدَ يَعْقِدُ عَقْدًا..... آتا ہے۔ (ثلاثی مجرد میں یہ باب سَمِعَ يَسْمَعُ کے وزن پر..... عَقَدَ يَعْقِدُ عَقْدًا..... بھی آتا ہے۔ جس کا معنی ہوتا ہے: اُلجھا ہوا ہونا۔ لکت والا ہونا وغیرہ) اسی (باب ضَرَبَ) سے اس کا استعمال یوں بھی آتا ہے۔ عُقْدَةُ الْيَمِينِ، عُقْدَةُ النِّكَاحِ..... جیسے کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں:

﴿لَا يَأْخُذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤْخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ (المائدہ: ۸۹)

”اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو لغو قسموں پر نہیں پکڑے گا۔ البتہ ان قسموں پر پکڑے گا جو قصد اتم نے (گرہ باندھ کر، مضبوط) کھائی ہوں۔“

دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾

(البقرة: ۲۳۵)

”اور نکاح کی گرہ باندھنے کا قصد مت کرو جب تک کہ عدت نہ گزر جائے۔“

اور العقیدہ کا (اہل لغت کے نزدیک) معنی یوں بھی کیا جاتا ہے۔ الحُکمُ الَّذِي لَا يُقْبَلُ الشُّكُّ فِيهِ لَدَى مُعْتَقِدِهِ (کسی بھی ذات کی نسبت) وہ فیصلہ کہ جس کے متعلق اس فیصلہ و اعتقاد کے رکھنے والے کے ہاں اس بارے میں شک قبول نہ کیا جائے۔“

اور دین میں عقیدہ کا مطلب ہوتا ہے عمل کے بغیر صرف دلی اعتقاد۔ جیسے اللہ رب العزت کی ذات کے وجود اقدس اور نبیوں کی بعثت (فرشتوں اور جنوں کا باقاعدہ الگ الگ ایک مخلوق ہونا وغیرہ وغیرہ) کے متعلق دل سے عقیدہ و اعتقاد رکھنا۔ عقیدہ کی جمع ”عقائد“ آتی ہے۔ ❶

خلاصہ کلام یہ ہوا کہ: ”جس بات اور جس نظریہ پر انسان اپنے دل کے قصد و جزم کے ساتھ مضبوط گرہ باندھ لے اور اس پر وثوق و پختگی اختیار کر لے وہ عقیدہ ہوتا ہے۔ چاہے یہ حق ہو یا باطل۔“ (یوں اس کی دو قسمیں ہو گئیں: عقیدہ حق اور باطل عقیدہ۔) اصطلاحی معنی: اصطلاحاً عقیدہ کا معنی یہ ہے کہ: وہ امور جن کے لیے واجب ہے کہ ان کی تصدیق دل کرے اور ان پر نفس مطمئن ہو حتیٰ کہ ایسا یقین محکم حاصل ہو جائے جس میں شک و شبہ ملا ہوا، نہ ہو۔“

یعنی عزم صمیم و جزم عیق و الا ایسا ایمان کہ عقیدہ رکھنے والے کے پاس شک و شبہ پھٹکنے بھی نہ پائے۔ اس کے لیے واجب ہے کہ یہ حالت حقیقت و واقعہ کے عین مطابق ہو۔ (فرضی اور صرف سنی سنائی نہ ہو۔) جو نہ ہی تو شک کو قبول کرے اور نہ ہی گمان کو۔ اور اگر اس ضمن میں علم یقین جازم (پختہ ارادے والے یقین) کے درجہ کو نہیں پہنچتا تو اس کا

❶ تفصیل کے لیے: لسان العرب ، القاموس المحيط ، المعجم الوسيط اور القاموس الوحيد دیکھ لیجئے۔

نام عقیدہ نہیں رکھا جاسکتا۔ مذکور بالا ساری تشریح کا نام ”عقیدہ“ اس لیے رکھا گیا ہے کہ: انسان اس پر (عزم مصمم و یقین جازم کے ذریعے) اپنے دل کو گرہ دے لیتا ہے۔

اسلامی عقیدہ: اسلامی عقیدہ کا معنی ہے: ”اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت،^① اُس کی اولوہیت^② اور اس کے اسماء حسنی و صفات عالیہ، اس کے فرشتوں، اس کی نازل کردہ کتابوں، اس کے تمام سچے رسولوں، تقدیر کے اچھا اور برا ہونے، غیب سے متعلقہ تمام اُمور کہ جو قرآن و سنت میں مذکور ہیں، دین حنیف کے اصول و قواعد اور جس جس مسئلہ پر سلف صالحین (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و تابعین عظام رحمہم اللہ جمیعاً کا اجماع ہے۔ ان تمام اُمور میں اللہ عز و جل، رب العالمین پر یقین محکم کے ساتھ ایمان جازم رکھنا اسلامی عقیدہ ہے۔

اسی طرح پورے کے پورے دین حنیف میں داخل ہو جانے، فیصلہ و عدالت اور قانون کے نفاذ والے حق میں صرف ایک اللہ عز و جل کے لیے مکمل طور پر اپنے آپ کو پیش کر دینے، اطاعت میں مکمل رب کائنات کے حق کو تسلیم کر لینے اور اتباع کے لیے صرف محمد رسول اللہ ﷺ کو اپنا ہادی و رہنما اور قائد اعظم و امامِ اڈل مان لینے کا نام ”اسلامی عقیدہ توحید و رسالت“ ہے۔ (عقیدہ میں یہ اصل پہلی اصل کا جزو لاینفک اور مکمل حصہ ہے۔ اس کے بغیر اسلامی عقیدہ ناقص اور ادھورا ہے۔)

جب مذکور بالا عبارت کے مطابق اسلامی عقیدہ پر کسی قسم کی اپنی کوئی وضع کردہ

① کہ وہی اکیلا رب کبریا تمام کی تمام مخلوقات کے ہر جہان، ہر جہان کے ایک ایک فرد اور ہر فرد کے ایک ایک جزء کا بلا شرکت غیر، بغیر کسی شے، شریک، حصے دار، معاون و مشیر کے تنہا پیدا کرنے والا، اکیلا ہی ایک ایک چیز کے ہر حصے کا مالک، سب کائنات کے تمام جہانوں کا اکیلا ہی مدبر الامور، مگران و نگہبان، رازق و مشکل کشا اور معبودِ برحق ہے۔

② کہ تمام مخلوقات کی سب قلمی، لسانی، جسمانی اور مالی عبادات کا صرف ایک اللہ عز و جل ہی حق دار ہے۔ اس کی ذاتِ اقدس کے علاوہ کسی اور کی، کسی بھی طرح سے عبادت کو جائز اور لائق ہرگز نہ سمجھنا اُلُوہیت ہے۔

قید نہ لگائی جائے اور اسے یونہی مطلق رکھا جائے تو چاہیے کہ یہی اہل السنۃ والجماعۃ، اہل الحدیث والقرآن کا عقیدہ ہے۔ اس لیے کہ یہی وہ اسلام ہے جسے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے بطور شریعت اور دین و دستور العمل کے طور پر پسند فرما رکھا ہے۔ انتہائی فضیلت والے پہلے قرون ثلاثہ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین و تبع تابعین عظام رحمہم اللہ جمیعاً کا عقیدہ بھی یہی تھا۔

اہل السنۃ والجماعۃ، اہل الحدیث والقرآن کے نزدیک اس عقیدہ اسلامی کے لیے ہم معنی و مترادف الفاظ کچھ اور بھی ہیں جو اس کے مفہوم پر پوری پوری دلالت کرتے ہیں۔ جیسے کہ ”التوحید، السنہ، أصول الدین، الفقہ الاکبر، الشریعۃ اور الایمان۔“ علم عقیدہ پر اہل السنۃ والحدیث کے یہ سب سے زیادہ مشہور ”اطلاقات“ ہیں۔ جو اسلامی عقیدہ پر منطبق ہوتے ہیں۔

سلف کی تعریف:

لغوی معنی: زمانہ ماضی میں جو گزر چکا ہو اسے عربی میں: ”سَلَفَ الشَّيْءُ سَلْفًا“ کہتے ہیں۔ یعنی کوئی کام ہو چکا۔ کوئی چیز ماضی میں گزر چکی۔ اور ”السَّلَفُ“ کا معنی ہے: ”الْجَمَاعَةُ الْمُتَقَدِّمُونَ“ گزرے ہوئے لوگوں کی جماعت۔ جیسے کہ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿فَلَمَّا أَتَتْهُمْ أَسْطُوتًا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلْفًا وَآمَلْنَا لِلْآخِرِينَ ۝﴾ (الزخرف: ۵۵، ۵۶)

”بیشک وہ نافرمان (شری) لوگ تھے۔ جب انہوں نے غصہ دلایا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا اور ان سب کو (سندر میں) ڈبو دیا۔ پھر ہم نے ان کو گمے گزرے کر دیا اور پچھلوں کے لیے عبرت بنا دیا۔“

یعنی ہم نے ان کو بعد میں آنے والوں کے لیے پیش رو اور نمونہ عبرت بنا دیا کہ

جو بھی ان کے نقش قدم پر چلے گا اس کا انجام بھی یہی ہوگا۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون اور اس کی افواج کو سمندر میں غرق کرنے والا واقعہ۔ اس لیے بیان کیا تا کہ ان کے بعد آنے والے عبرت حاصل کریں اور دوسروں کو اس کی وعظ و نصیحت کرتے رہیں۔ اور ”السَّالِفُ“ کا معنی ہوتا ہے: تمہارے آباؤ اجداد اور تمہارے قرابت داروں میں سے وہ لوگ جو عمر اور فضیلت میں تم سے فوقیت والے تھے اور وہ دنیا سے گزر چکے ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین عظام رحمہم اللہ جمیعہ والی پہلی صدی ہجری کے لوگوں کو ”سلف صالحین“ کہا جاتا ہے۔

اصطلاحی معنی: عقیدہ کے موضوع پر لکھنے لکھانے اور پڑھانے والے علماء کرام کے نزدیک جب ”سَلَفُ“ کا لفظ مطلق طور پر بولا اور استعمال کیا جاتا ہے تو بلاشبک وشبہ ان سب کی تعریفات صحابہ کرام کے گرد گھومتی ہیں۔ یعنی اس لفظ کا اطلاق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر ہوتا ہے یا پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین عظام رحمہم اللہ پر۔ یا حدیث میں مذکور فضیلت والے پہلے تینوں زمانوں کے اہل ایمان یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین اور تبع تابعین عظام رحمہم اللہ جمیعہ پر۔ کہ یہ لوگ امامت و فضیلت، سنت کی مکمل اتباع اور منہج سنت میں امامت و اقتداء کے حقدار، اجماع امت سے مصدق آئمہ اعلام (دین حق کے صحیح نشان راہ) تھے۔ بدعات و خرافات سے اجتناب و حذر ان کی پہچان تھی۔ اور یہ وہ لوگ تھے کہ تمام امت اسلامیہ کے علماء عظام ان کی امامت اور دین حنیف میں ان کی عظمت شان پر متفق ہو چکے ہیں۔ اسی لیے صدر اول کے اہل ایمان کو ”سلف صالحین“ کہا جاتا ہے۔

اللہ عزوجل کا ارشاد گرامی قدر ہے:

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۚ وَ سَاءَ أَثْمَارُ مَصِيرًا ۝﴾

(النساء: ۱۱۵)

”اور جو کوئی پیروی راہ کھل جانے کے بعد پھر پیغمبر ﷺ کا خلاف کرے

اور مسلمانوں کے راستہ کے سوا کسی دوسرے راستے کی اتباع کرے تو ہم اس کو اسی راہ پر چلنے دیں گے (اسی حال پر چھوڑ دیں گے) اور (آخرت میں) اس کو دوزخ میں لے جا کر ڈال دیں گے اور وہ بری جگہ ہے جانے کی۔“
تو یہاں اس آیت کریمہ میں لفظ ”الْمُؤْمِنِينَ“ سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین عظام ہیں رحمہم اللہ جمیعاً۔ دوسرے مقام پر یوں ارشاد فرمایا ہے:

﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ النَّهْجِ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝﴾

(التوبہ: ۱۰۰)

”اور مہاجرین و انصار میں سے جن لوگوں نے اول ہجرت کی اور پہلے اسلام لائے اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے تلے نہریں پڑی بہ رہی ہیں۔ وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔“
اور نبی مکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

((بَخِيرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)) •
”دنیا جہان کے تمام لوگوں سے بہتر میرے زمانہ کے لوگ ہیں (یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) پھر وہ لوگ ہیں جو ان سے متصل بعد آئیں گے۔ (تابعین عظام) اور پھر وہ لوگ ہوں گے جو ان سے متصل بعد آئیں گے۔ (تابعین کرام رحمہم اللہ جمیعاً)۔“

① رواہ البخاری، حدیث نمبر ۲۶۵۲، صحیح مسلم حدیث نمبر ۶۴۷۲۔

سید البشر امام الانبیاء والرسل محمد رسول اللہ ﷺ، آپ کے اصحاب اطہار و اخیار اور احسان و اصلاح کے ذریعے ان کی اتباع کرنے والے تابعین و تبع تابعین کرام رحمہم اللہ جیسا ہی اس امت کے ”سلف صالحین“ ہیں۔ اور ہر وہ داعی الی اللہ شخص کہ جو اسی دین کی طرف دعوت دیتا ہو کہ جس منہج و طریق اور شریعت و اسلام کی طرف نبی ختم الرسل محمد رسول اللہ ﷺ نے، آپ ﷺ کے اصحاب اطہار و اخیار نے اور احسان و اصلاح کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والوں نے دعوت دی تھی، خوب جان لیجئے کہ وہ آدمی سلف صالحین کے مکمل منہج و طریق پر ہے۔

اس ضمن میں زمانے کی تحدید شرط نہیں ہے۔ بلکہ اصل میں مذکور بالا سلف صالحین کے فہم پر عقیدہ و احکام اور مسائل فہمیہ میں کتاب و سنت (قرآن مجید اور صحیح احادیث نبویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) کی موافقت ہی شرط اول و آخر ہے۔ چنانچہ ہر وہ شخص کہ جس کا قول عمل کتاب و سنت کے موافق ہے اس کا شمار سلف صالحین کے اتباع میں سے ہوگا، اگرچہ مکان و زمان کے اعتبار سے وہ سلف صالحین سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو۔ اور جو بھی شخص سلف صالحین کی مخالفت عملی یا قولی طور پر کرے وہ ہرگز ان میں سے نہیں ہے، اگرچہ ان کے درمیان ہی وہ کیوں نہ رہ رہا ہو۔ سلف صالحین مذکورین اعلاہ کے امام و رہنما صرف محمد رسول اللہ ﷺ تھے۔ جیسا کہ اللہ عز و جل کا ارشاد گرامی قدر ہے:

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَقْلُهُمْ فِي الْقُرْآنِ وَمَنْ أَعْلَاهُمْ فِي الْأَنْجِيلِ كَذَرَجَ آخَرَجَ شَطْنَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِمَ تَصَدَّى لَوْلَا أَعْيَانُ الْبُحْرَانِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ (النجم: ۲۹)

”محمد ﷺ اللہ کا پیغمبر ہے اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں (یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم) وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں (ایک دوسرے پر) نہایت رحم دل ہوتے ہیں (اے دیکھنے والے) تو ان کو دیکھتا ہے (کبھی) وہ رکوع کر رہے ہیں (کبھی) سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے فضل اور اس کی رضا مندی کی فکر میں رہتے ہیں۔ ان کی نشانی ان کے چہروں پر موجود یعنی سجدے کی نشانی۔ یہ تو ان کا وصف تو رات شریف میں بھی بیان ہوا ہے اور انجیل شریف میں ان کی مثال ایک کھیتی کی سی بیان کی گئی ہے کہ جس نے زمین سے اپنی سوئی (کوئیل) نکالی (مولکہ یا پنھا) پھر اس کو زوردار کیا، وہ موٹی ہو گئی۔ اب اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور کسانوں کو بھلی لگنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے (کیا) کہ کافران کو دیکھ کر جلیں۔ ان لوگوں میں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان سے اللہ تعالیٰ نے بخشش کا اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔“

(اس آیت کریمہ کے پہلے جملہ ”مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ.....“ میں اللہ عزوجل نے بتلادیا ہے کہ اس اُمت کے قرآن و سنت پر چلنے والوں کے امام و قائد اعظم محمد رسول اللہ ہیں۔ (صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تسلیماً کثیراً) اللہ رب العالمین نے اپنے درج ذیل فرمان میں اپنی اور اپنے رسول محمد النبی اکرم ﷺ کی اطاعت کو ایک ساتھ جمع کر کے دونوں کو ملا دیا اور اس کی عظمت شان بھی بیان فرمادی ہے۔

﴿مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالضُّلَّيْقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ۝﴾

ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴿٧٠﴾ (النساء: ۶۹، ۷۰)

”اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کا کہا مائیں وہ (جنت میں) ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا ہے۔ یعنی اللہ کے پیغمبر، صدیق، شہید اور نیکوں کے ساتھ اور ان لوگوں کا ساتھ اچھا ساتھ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے (کہ اطاعت کرنے والوں کو بھی بڑے درجے والوں کے ساتھ رکھے گا) اور اللہ تعالیٰ کافی ہے سب کچھ جاننے والا۔“ ❶

دوسرے مقام پر اللہ رب کبریاء نے رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا:

❶ ”صدیق“ صدق سے مبالغہ کا صیغہ ہے۔ یعنی جو جملہ امور دین کی تصدیق کرنے والا ہو اور کبھی کسی معاملہ میں غلبان اور شک اس کے دل میں پیدا نہ ہو۔ یا وہ جو رسول اللہ ﷺ کی تصدیق میں سبقت کرنے کی وجہ سے دوسروں کے لیے اسوہ بنے۔ اس اعتبار سے اس امت کے صدیق حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ کیونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوسرے افاضل صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے نمونہ بنے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اول مسلمانوں میں شمار ہوتے ہیں مگر چھوٹے بچے ہونے کی وجہ سے دوسروں کے لیے نمونہ نہیں بن سکے۔ چونکہ نبی کے بعد صدیق کا درجہ ہے اس لیے علماء اہل سنت کا اجماع ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آنحضرت ﷺ کے بعد سب سے افضل ہیں۔ شہداء..... شہید کی جمع ہے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جان دی۔ امت محمدی رضی اللہ عنہم کو بھی شہداء ہونے کا شرف حاصل ہے اور صالحین سے مراد وہ لوگ ہیں جو عقیدہ و عمل کے اعتبار سے ہر قسم کے فساد سے محفوظ رہے۔ (فخر الدین رازی) مجموعہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ جنت میں آنحضرت ﷺ کی رفاقت حاصل ہو جائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ صحیح مسلم میں ربیعہ بن کعب السہمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے آنحضرت سے درخواست کی کہ جنت میں آپ ﷺ کا ساتھ نصیب ہو۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کثرت بحود (کثرت نوافل) سے میری مدد کرو۔ ترمذی کی ایک حدیث میں ہے: ((الْأَسَاجِرُ الصَّدُوقِي الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّيْدَانِ وَالشُّهَدَاءِ)) امانت دار اور سچ بولنے والا تا جرقیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ (ابن کثیر۔ رازی)

﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ

عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۝﴾ (النساء: ۸۰)

”جو رسول اللہ ﷺ کی فرمانبرداری کرے گا بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کا کہا مانا اور جو کوئی نہ مانے تو ہم نے تجھ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔“

ایک اور مقام پر اللہ عزوجل نے نہایت واضح الفاظ میں بیان فرمایا اور اس بات کی خبر دے دی کہ اس کے حبیب و خلیل نبی محمد رسول اللہ ﷺ کی اطاعت نہ کرنا آدمی کے تمام اعمال کو باطل اور ضائع کر دیتا ہے۔ (یعنی نبی کریم ﷺ کی اطاعت و فرمانبرداری کے بغیر کسی عمل کا کچھ فائدہ نہیں بلکہ الٹا گناہ ہوگا اور جان بوجھ کر سنت کی مخالفت کرنے پر آدمی کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سزا ملے گی۔) چنانچہ فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا

أَعْمَالَكُمْ ۝﴾ (محمد: ۳۳)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کا حکم مانو اور پیغمبر (محمد رسول اللہ ﷺ) کا حکم مانو اور (ان کا خلاف کر کے) اپنے (نیک) کام ملیا میٹ نہ کرو۔“

اور اپنے درج ذیل فرمان میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں اپنے حبیب و خلیل نبی محمد رسول اللہ ﷺ کے حکم کی مخالفت سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔

﴿وَمَنْ يُعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَّقْ حُدُودَ اللَّهِ يَدْخُلْهُ نَارًا زَاكِيًا لَا يَأْخُذُ بِهَا ۝

وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝﴾ (النساء: ۱۴)

”اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدود سے بڑھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں لے جائے گا۔ وہ ہمیشہ اس میں رہے گا اور ذلت کی مار کھائے گا۔“

اللہ عزوجل نے ہمیں اس بات کا حکم فرمایا ہے کہ جس بات اور جس عمل کا حکم رسول اللہ ﷺ ہمیں دیں وہ ہم کریں اور یہ کہ ہر اس بات اور عمل کو ہم چھوڑ دیں جس سے آپ ہمیں منع فرمائیں۔ چنانچہ فرمایا:

﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ الرَّسُولُ لِيُخَذُّوْهُ ۖ وَمَا يَنْهَىٰكُمْ عَنْهُ فَأَنْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝۷﴾ (الحشر: ۷)

”اور (ہمارا) پیغمبر جو کچھ تمہیں (ادامہ احکام میں سے) دے وہ لے لو اور جس سے تمہیں روک دے، تو رک جاؤ اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔“

ہمیں اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم بھی فرمایا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام کے تمام معاملات میں رسول اللہ ﷺ کو اپنا فیصلہ کرنے والا تسلیم کریں اور یہ کہ ہم ہر بات میں آپ ﷺ کے حکم کی طرف رجوع کریں۔“ چنانچہ فرمایا:

﴿فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُخَرِّجُوكَ فِيمَا شَخَّرَ بِهِ عَنْهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَزَجًا أَيْتًا قُضِيَتْ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝۱۵﴾

(النساء: ۶۵)

”(اے پیغمبر) تیرے پروردگار کی قسم (اللہ تعالیٰ خود اپنی قسم کھاتا ہے) وہ مومن نہ ہوں گے جب تک اپنے جھگڑوں کا فیصلہ تجھ سے نہ کرائیں۔ پھر تیرے فیصلے سے ان کے دلوں میں کچھ اداسی نہ ہو اور (خوشی خوشی) مان کر منظور کر لیں۔“

اللہ رب کبریا نے ہمیں اس بات سے بھی مطلع فرمایا ہے کہ اس کے حبیب و خلیل نبی محمد رسول اللہ ﷺ ہمارے لیے (زندگی کے جمع معاملات میں) مکمل اور بہترین

نمونہ (اُسوہ حسنہ) اور قابل اتباع صالح پیشوا ہیں۔ آپ ایسے بے مثل آئیڈیل ہیں کہ جن کی اتباع و اقتداء ہم پر واجب ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ

وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۖ﴾ (الاحزاب: ۲۱)

(مسلمانو) بلا شک و شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ہمیشہ سے

اچھا نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور پچھلے دن (قیامت)

سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرتے ہیں۔“

اسی طرح اللہ کریم نے اپنے درج ذیل فرمان میں اپنی رضا کو اپنے حبیب و خلیل پیغمبر محمد رسول اللہ ﷺ کی رضا کے ساتھ ملا دیا ہے۔ (یعنی مسلمانوں کے لیے دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ دونوں کی خوشی و رضا حاصل کرنا ضروری ہے۔) چنانچہ فرمایا:

﴿يَخْلُقُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ ۖ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْا إِنَّ

كَانُوا مُؤْمِنِينَ ۝﴾ (التوبہ: ۶۲)

”(مسلمانو) یہ لوگ تم کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے

ہیں۔ اور اگر ان میں ایمان ہوتا تو (پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو راضی

کرتے) اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو راضی کرنا زیادہ ضروری تھا۔“ ①

ایک مقام پر رب العزت نے اپنے محبوب نبی محمد رسول اللہ ﷺ کی اتباع کو اپنی محبت کی علامت قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ

① منافقین اپنی غلطیوں اور تنہائیوں میں مسلمانوں اور نبی کریم ﷺ پر پھبتیاں کہتے۔ مسلمانوں کو یا نبی کریم ﷺ کو اگر کبھی ان کی اطلاع ہو جاتی تو وہ قسمیں کھا کھا کر مسلمانوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی پروا نہ کرتے۔ منافقین کی اسی حرکت کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔

وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۵۱﴾ (آل عمران: ۳۱)

”(اے پیغمبر) کہہ دے! اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری راہ پر چلو۔ اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔“

اس لیے سلف صالحین کے نزدیک تنازع کے وقت مرجع و مصدر اول و آخر صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب (قرآن مجید) اور اس کے رسول ﷺ کی سنت ہوا کرتے تھے۔ اور اسی بات کا حکم اللہ رب العالمین نے ہمیں بھی فرمایا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿۵۲﴾﴾

(النساء: ۵۹)

”مسلمانو! اللہ تعالیٰ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا حکم مانو اور ان کا بھی جو تم میں سے حکم دینے والے ہوں۔ پھر اگر تم (اور حاکم وقت) کسی بات میں جھگڑ پڑو تو اس کو اللہ تعالیٰ اور رسول کی طرف رجوع کرو اگر تم کو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان ہے۔ یہ (تمہارے حق میں) بہتر ہے اور اس کا انجام بہت اچھا ہے۔“

اور نبی مکرم ﷺ کے بعد سب سے افضل سلف صالحین کے اصحاب اطہار و اختیار رضی اللہ عنہم تھے کہ جنہوں نے دین حنیف آپ ﷺ سے نہایت صدق و صفا اور اخلاص کے ساتھ سیکھا اور اس پر پورا پورا عمل کیا تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں ان کا یہ وصف یوں بیان فرمایا ہے:

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ ۚ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴿۵۳﴾﴾ (الاحزاب: ۲۳)

”انہی مسلمانوں میں کچھ مرد تو ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو اقرار کیا تھا اس میں سچے اترے۔ ان میں سے بعض تو اپنا کام پورا کر چکے (یا اپنی منت پوری کر چکے) اور بعض (ابھی) راہ دیکھ رہے ہیں۔ اور ان لوگوں نے (اپنے اقرار کو) ذرا نہیں بدلا۔“ ❶

اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد پہلے تینوں قرون مفضلہ میں سے تابعین عظام رحمہم اللہ جمیعاً تھے کہ جن کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا: ((خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ.))..... ”تمام لوگوں میں سب سے بہتر لوگ میرے زمانہ کے لوگ (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) ہیں۔ پھر وہ لوگ (صحابہ کے بعد تمام لوگوں میں) سب سے بہتر ہیں جو ان سے متصل زمانہ کے لوگ (تابعین کرام) ہوں گے۔ پھر وہ لوگ (تابعین رحمہم اللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد تمام لوگوں میں) سب سے بہتر ہیں جو ان سے متصل زمانہ کے لوگ (تابع تابعین رحمہم اللہ) ہوں گے۔“ ❷

❶ اس اقرار سے مراد وہ اقرار ہے جو مدینہ منورہ کے انصار رضی اللہ عنہم نے ”بِأَنَّهُ عَقِبَهُ“ میں رسول اللہ ﷺ سے کیا تھا۔ اور وہ یہ تھا کہ آخر دم تک وہ آپ ﷺ کا ساتھ دیں گے اور آپ ﷺ کی حفاظت و مدافعت میں اپنی جانیں تک قربان کر دیں گے۔ یا اس سے مراد بعض ان لوگوں کا عہد ہے جو کسی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے اور انہوں نے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش کا موقع دیا تو وہ کسی دوسرے معرکہ میں ثابت قدم رہیں گے اور پیٹھ نہیں دکھائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے چچا انس بن نضر رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ اس کا انہیں بڑا رنج ہوا۔ کہنے لگے کہ اب اگر کوئی جنگ ہوئی تو اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ چنانچہ غزوہ احد میں شریک ہوئے اور پھر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان کے بدن پر تلوار، تیر اور نیزے کے اسی سے زیادہ زخم پائے گئے تھے۔ ان کی بہن ریحہ بن نضر رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں اپنے بھائی کو صرف ان اگلیوں کے پوروں سے پہچان سکی تھی۔ یہ آیت ان کے اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ (ابن کثیر)

❷ صحیح البخاری، حدیث ۵۲، و صحیح مسلم حدیث ۶۴۷۲۔

اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین عظام رحمہم اللہ جمیعاً باقی سب لوگوں کی نسبت اتباع کے زیادہ حق دار ہیں۔ ان کا یہ حق ان کے ایمان میں ان کی مکمل سچائی اور اپنی عبادت میں ان کے اخلاص کی وجہ سے ہے۔ یہی لوگ عقیدہ سلیمہ اور توحید خالص کے سخت پہرے دار اور قولاً، عملاً شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والے اس کے مکمل حمایتی تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے دین کی نشر و اشاعت اور اپنے نبی مکرم (ﷺ) کی سنت کی تبلیغ کے لیے منتخب فرما لیا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((..... وَإِنَّ بَنِي إِسْرَآئِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً)) قال۔ اٰی عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَاوٰی الْحَدِیْثُ : مَنْ هٰی یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : ((مَا اَنَا عَلَیْهِ وَاَصْحَابِیْ)) ۵

”بلاشبہ بنو اسرائیل بہتر (72) فرقوں میں تقسیم ہو گئے جبکہ میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ایک جماعت کے سوا باقی سب فرقے جہنم میں جائیں گے۔“ راوی حدیث جناب عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما نے پوچھا: اے اللہ کے رسول ﷺ! یہ کن لوگوں کی جماعت ہوگی؟ فرمایا: ”یہ اس منہج و صراط مستقیم والے لوگ ہوں گے جس پر آج میں اور میرے اصحاب ہیں، رضی اللہ عنہم۔“

اور ہر وہ مومن و مسلمان آدمی کہ جس نے سلف صالحین کی اقتداء کی اور وہ انہیں کے نہج پر چلتا رہا، ہر دور کے ایسے ہر شخص کو ان سلف صالحین کی طرف نسبت کی وجہ سے ”سلفی“ کہا جاتا ہے۔ اس کی یہ نسبت اس کے اور ان لوگوں کے درمیان فرق

① رواہ الترمذی، کتاب الایمان حدیث ۲۶۴۱۔ الدارمی

کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے جو سلف صالحین کی مخالفت کرتے ہیں اور ان کے علاوہ دوسروں کے راستوں کی پیروی کرتے ہیں۔

اللہ عزوجل کا ارشاد گرامی قدر ہے:

”اور جو کوئی سچی راہ کھل جانے کے بعد کہ اس پر ہدایت خوب واضح ہو چکی،

رسول اللہ ﷺ کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کے رستے کے سوا کوئی دوسرا

راستہ اختیار کرے ہم اس کو اسی راہ پر چلنے دیں گے (اسی حال پر چھوڑ دیں گے)

اور (آخرت میں) اس کو دوزخ میں لے جا کر ڈال دیں گے اور وہ بری جگہ

ہے واپس پلٹ کر جانے کی۔“ (النساء: ۱۱۵ آیت کریمہ پیچھے گزر چکی ہے۔)

ہر مسلمان آدمی کے لیے صرف یہی بات بہت بڑی وسعت و سعادت والی ہے

کہ وہ اپنی نسبت ان سلف صالحین (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و تابعین عظام رحمہم اللہ علیہم اجمعین) کی

طرف کرتے ہوئے اس پر فخر کرے۔ (یعنی فخر کے لیے تمجائش والے معاملات میں سے یہ

انتساب بہت اعلیٰ ہے۔) اور ”السلفیہ“ کا لفظ سلف صالحین کے طریقہ پر دین اسلام کے

سیکھنے، اس کا فہم حاصل کرنے اور مسائل میں آیات و احادیث کی تطبیق دینے کے لیے

حاصل کردہ علم کا نام معروف ہو گیا ہے۔ اس لیے بلاشبہ ”سلفیہ“ کے مفہوم کا اطلاق

صرف کتاب اللہ العزیز اور جو بھی علم و عمل نبی مکرم ﷺ کی سنت سے ثابت ہو، ان

دونوں (اصول شریعت) پر سلف صالحین کے فہم کامل کے عین مطابق پورے کا پورا التزام

و عمل کرنے والوں پر ہوتا ہے۔

اہل السنۃ والجماعۃ کی تعریف:

السنۃ کا لغوی معنی: کلمہ ”السَّنَہ“ باب ضَرَبَ یَضْرِبُ ، سَنَّ

یَسِّنُ اور باب نَضَرَ یَنْصُرُ: سَنَّ یَسِّنُ سَنًا سے مشتق ہے۔ اور اسی سے لفظ

”مسنون“ ہے۔ اور جب کہیں گے: سَنَّ الْأَمْرَ..... تو اس کا مطلب ہوگا: بَیِّنَةٌ..... اس نے معاملہ کو وضاحت سے بیان کر دیا۔

اور ”السُّنَّہ“ کا معنی طریقہ اور سیرت بھی ہوتا ہے۔ چاہے یہ طریقہ قابل ستائش ہو یا قابل مذمت۔ اس کی مثال نبی مکرم ﷺ کے درج ذیل فرامین میں موجود ہے۔

۱..... سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَتَسْبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شَبْرًا بِشِيرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ)) ❶

”تم لوگ بالشت برابر بالشت کے اور ہاتھ برابر ہاتھ کے ان کے طریقوں پر ضرور چلو گے جو تم سے پہلے تھے۔“ (یعنی دینی اور دنیاوی دونوں معاملات میں یہود و نصاریٰ کے طریقوں پر)

۲..... سیدنا جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی معظم ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ؛ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً.....)) ❷

’جس نے اسلام میں آ کر نیک مات (یعنی کتاب و سنت کی بات) جاری کی (بات سے مراد طریقہ و عمل ہے) تو اس کے لیے اپنے عمل کا بھی ثواب ہے اور جو لوگ اس کے بعد (اس کی دیکھا دیکھی) یہ مسنون عمل کریں گے اُسے ان کا بھی ثواب ملے گا۔ بغیر اس کے کہ ان لوگوں کا کچھ اجر و ثواب کم ہو۔ اور جس نے اسلام میں آ کر کوئی برا طریقہ ایجاد کیا (کسی بدعت کی بنیاد ڈالی کہ جس سے قرآن و سنت نے منع کیا ہو یا اس کے مد مقابل قرآن و سنت میں

❶ رواہ البخاری حدیث ۳۴۵۶ و مسلم حدیث ۶۷۸۱

❷ رواہ مسلم: ۲۳۵۱

پہلے سے عمل و حکم موجود ہو.....) تو اس کے اوپر اس کے اپنے عمل کا بھی بوجھ ہوگا اور ان لوگوں کے عمل کا بھی جو اس کے بعد اس بدعت پر عمل پیرا ہوں گے.....“

تو یہاں دونوں احادیث میں ”سُنَّہ“ سے مراد ”سیرت اور طریقہ“ ہے۔^① السنَّہ کا اصطلاحی معنی: سنَّہ کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ: صراطِ مستقیم والا ہدایت کا وہ راستہ کہ جس پر رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پوری زندگی نہایت پختہ علم و عقیدہ، یقین محکم اور ٹھوس قول و عمل کے ذریعے عمل پیرا رہے۔ اور یہ کہ کسی صحابی نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے کوئی عمل کیا اور آپ ﷺ نے خاموشی اختیار کر کے اُس کے عمل کی تصدیق فرمادی تھی تو یہ بھی سنت ہی شمار ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم ﷺ کے عبادات و اعتقادات والے طریقوں پر بھی لفظ ”سنت“ کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور ”سنت“ والی اصطلاح کے مد مقابل عمل پر ”بدعت“ کا کلمہ بولا جاتا ہے۔ اصطلاحاً لفظ سنت کے معانی کی وضاحت کے لیے درج ذیل حدیث کا مطالعہ کیجیے:

سیدنا عرابض بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم ﷺ نے فرمایا: ((فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسِرِّيْ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيْنَ))^②

”اور تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا بلاشبہ وہ (امت میں) بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ پس اس وقت تم پر میری سنت (میرے طریقہ و منہج اور میری میرت) کو عملاً مضبوطی سے تھامے رکھنا لازم ہے اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقہ و منہج کو بھی۔ (بالا التزام تھامے رکھنا۔)“

① تفصیلی معانی کے لیے: لسان العرب، مختار الصحاح، القاموس المحيط اور القاموس الوحيد میں مادہ ”سنن“ دیکھ لیجیے۔

② صحیح سنن ابی داؤد، للالبانی، حدیث نمبر ۴۶۰۷، والترمذی / حدیث نمبر ۲۶۷۶۔

الجماعۃ کا لغوی معنی: الجماعۃ کا کلمہ ”الجمع“ سے ماخوذ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے: بعض کو بعض کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک چیز کو کسی دوسری چیز میں ضم کرنا۔ چنانچہ کہا جاتا ہے: جَمَعْتُهُ؛ فَاجْتَمَعَ میں نے اُسے (کسی جنس یا عدد کو) جمع کیا اور وہ اکٹھا ہو گیا۔ (یعنی یکجا اور جمع ہو گیا۔) لفظ ”الجماعۃ“ الا اجتماع سے بھی مشتق ہے۔ اور یہ لفظ اس اشتقاق سے ”تفرّق اور فرقہ“ کی ضد ہوتا ہے۔ لوگوں کی بہت بڑی تعداد کو: ”الجماعۃ“ کہا جاتا ہے۔ اور یہ لفظ: لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت پر بھی بولا جاتا ہے (یعنی طائفةً مِنَ النَّاسِ پر) کہ جنہیں ایک غرض و غایت نے اکٹھا کر دیا ہو۔

الجماعۃ کی ایک تعریف یوں بھی ہے: ”یہ وہ قوم ہوتی ہے کہ جس میں لوگ کسی ایک معاملہ پر جمع، اکٹھے ہو گئے ہوں۔“^①

الجماعۃ کا اصطلاحی معنی: لفظ ”الجماعۃ“ کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے: ”اہل اسلام کی جماعت“۔ اور ”المسلمین اہل ایمان و اسلام“ سے مراد اُمت محمدیہ علی صاحبہا التحیۃ والصلوٰۃ والسلام کے قرون مفضلہ والے اول صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، پھر تابعین عظام اور ان کے بعد احسان و اصلاح کے ساتھ تاقیامت ان کی راہ پر چلنے والے آئمہ و علماء کرام رحمہم اللہ جنہیں سلف صالحین کی جماعت اخیار و اطہار کہ جو صرف کتاب اللہ العزیز اور سنت رسول اللہ اکرم ﷺ پر ہی مجتمع تھے۔ اور یہ لوگ ظاہری طور پر بھی اُسی صراط مستقیم پر گامزن رہے کہ جس طریق و منہج کو محمد رسول اللہ ﷺ نے عملاً اختیار فرمایا تھا اور باطنی طور پر بھی۔

اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں کو اسی مذکور بالا جماعت کے ساتھ منسلک رہنے، باہم متحد رہنے اور نیکی، خیر، بھلائی میں ایک دوسرے کے مکمل معاون و

① (تفصیل کے لیے: لسان العرب، مختار الصحاح، القاموس المحیط اور القاموس الوحید میں مادہ ”جمع“ دیکھ لیں۔)

مددگار بن کر رہنے، کا حکم بھی فرمایا ہے اور اس کی انھیں ترغیب بھی دلائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انھیں، رب ذوالجلال والاکرام نے جماعت سے جدا ہو کر فرقہ بندی اختیار کرنے، باہم اختلاف اور ایک دوسرے سے خوب جھگڑنے اور خون خرابے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد گرامی قدر ہے:

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ (آل عمران: ۱۰۳)

”اور اے مسلمانو! سب مل کر اللہ کی رسی (اس کے دین: جماعت المسلمین

المؤمنین من اخیار الامۃ یا قرآن و سنت) کو مضبوطی سے تھامے رہو اور باہم

متفرق نہ ہو جاؤ۔ (پھوٹ نہ کرو اور نہ پھوٹ ڈالو۔)“

دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں حکم فرمایا ہے:

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ

أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (آل عمران: ۱۰۵)

”اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو پھوٹ ڈال کر الگ الگ ہو گئے

اور صاف صاف حکم آنے کے بعد اختلاف کرنے لگے۔ یہی لوگ ہیں

جن کو (آخرت میں) بڑا عذاب ہو گا۔“^۱

سیدنا معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

① اس آیت میں جس اختلاف کی مذمت ہے اس سے وہ اختلاف مراد ہے جو کتاب و سنت کے نصوص کو چھوڑ کر اختیار کیا جائے۔ عام اس سے کہ اصولی ہو یا فروعی ورنہ اجتہادی مسائل میں اختلاف کی گنجائش چلی آتی ہے۔ بشرطیکہ تعصب سے ہٹ کر اجتہاد کیا جائے اور اجتہادی مسائل پر عمل کرنے میں جمود نہ ہو۔ بلکہ جس امام کا فتویٰ اقرب الی الکتاب والسنۃ ہو اسی پر عمل کر لیا جائے۔ الغرض اجتہادی مسائل میں بھی تشدید شخصی کی گنجائش نہیں۔ ”الَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا“ سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں۔ پھر اس امت کے اہل بدعت کے تمام فرقے بھی اس میں داخل ہیں جو اختلاف و تفریق میں یہود کی روش پر چل رہے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے: پہلی امتوں کے بہتر فرقے ہو گئے جبکہ میری امت بہتر فرقوں میں بٹ جائے گی۔ فرمایا: سب دوزخی ہیں مگر ایک فرقہ جو مآنا علیہ وأصحابہ پر عمل پیرا ہے گا۔

((وَأَنَّ هَذِهِ الْمِلَّةُ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ، ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَهِيَ: الْجَمَاعَةُ))^①

”اور بلاشبہ ملت اسلامیہ بہتر (73) فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ان میں سے بہتر (72) فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ یہی فرقہ ”الجماعۃ“ ہوگی۔“

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، وَمَنْ أَرَادَ بِخُبُوحَةِ الْجَنَّةِ، فَلْيَلْزِمِ الْجَمَاعَةَ))^②

”مسلمانو! جماعت المسلمین المؤمنین من اختیار ہذہ الامۃ کو لازم پکڑے رہو اور جدا جدا، فرقہ فرقہ ہونے سے بچ جانا۔ اس لیے کہ بلاشبہ شیطان تنہا آدمی کے ساتھ (زیادہ) ہوتا ہے۔ جبکہ (ایک کی نسبت) دو آدمیوں سے زیادہ دور ہوتا ہے۔ اور جو مسلمان، مومن آدمی جنت کی خوشبو حاصل کرنا چاہتا ہو اُسے چاہیے کہ وہ (رسول اللہ ﷺ، صحابہ کرام و تابعین اور تبع تابعین و ائمہ سلف صالحین والی) جماعت کے ساتھ منسلک رہے۔“

رسول اللہ ﷺ کے جلیل القدر صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”الْجَمَاعَةُ مَا وَافَقَ الْحَقَّ وَإِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ“ جماعت المسلمین والمؤمنین (من اختیار ہذہ الامۃ) سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین حق کی موافقت کریں۔ اگرچہ (اس راہ میں) تم اکیلے کیوں نہ ہو۔^③

① صحیح سنن أبی داود، للألبانی، حدیث ۴۵۹۷ وهو حسن.

② رواہ الامام أحمد فی: ((مسندہ)) ۴/۱، ۳۷۰، ۳۷۱/۱، وصححہ الألبانی فی ((السنة)) لابن ابی عاصم والجامع للترمذی / کتاب الفتن / باب ماجاء فی لزوم الجماعة / حدیث نمبر ۲۱۶۵ واللغة له.

③ أخرجه اللالكثي في: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة.

اہل السنۃ والجماعۃ: پس اہل السنۃ والجماعۃ سے مراد وہ لوگ ہیں جو: نبی مکرم ﷺ کی سنت کو عملاً مضبوطی سے تھامنے والے ہوں اور وہ عقیدہ توحید خالص اور قول و عمل میں صحابہ کرام و تابعین عظام رضی اللہ عنہم اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین رحمہم اللہ اجمعین کے راستے پر چلنے والے ہوں۔ اور یہ ”اہل السنۃ والجماعۃ“ والے سلفی اہل الحدیث وہ لوگ ہوتے ہیں جو اتباع محمدی علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام پر استقامت و استقلال سے چلنے والے اور بدعات و خرافات کی راہ سے الگ تھلگ رہنے والے ہوں۔ اس جماعۃ اہل السنۃ والحدیث کے لوگ ہر دور میں باقی، حق کے ساتھ غالب اور قیامت تک اللہ عز و جل کے مدد یافتہ لوگ ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں کی اتباع اور ان سے مل کر رہنا سیدھی راہ ہدایت اور ان کا خلاف کرنا گمراہی ہے۔

”اہل السنۃ والجماعۃ اہل الحدیث سلفی حضرات“ درج ذیل خصوصیات و صفات عالیہ کے ساتھ دوسرے گمراہ (اور جہنمی بہتر) فرقوں سے الگ اپنی پہچان رکھتے ہیں اور انہی نشانیوں کے ساتھ وہ باقی اُمت سے اپنی ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔

..... (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و تابعین عظام رحمہم اللہ جمیعاً اور ان کے بعد والے تمام احسان و اصلاح کے ذریعے ان حضرات کی راہ مستقیم پر گامزن آئمہ و علماء عظام رحمہم اللہ کے منہج و طریق پر گامزن ان اہل السنۃ والجماعۃ اہل الحدیث سلفی لوگوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ)..... وہ افراط و تفریط اور غلو و جفاء (بالکل الگ ہو جانے) کے مابین انتہائی درمیانی اور اعتدال کی راہ کو اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، چاہے عقیدہ کے باب میں معاملہ ہو یا احکام کے امور ہوں یا کوئی فقہی مسلک اختیار کرنے والا معاملہ ہو۔ یہ اہل السنۃ والجماعۃ اہل الحدیث اُمت کے تمام فرقوں میں سے درمیان والی راہ کو اختیار کرتے ہیں۔ جیسا کہ تمام ملتوں کے درمیان اُمت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو اُمت وسط (قرآن میں) بیان کیا گیا ہے۔ ❶

۲..... دین کے مسائل سیکھنے میں وہ صرف قرآن و سنت کو اساس بنانے پر اکتفاء کرتے ہیں۔ ان دونوں (اُصول شریعت) کو ہی اہمیت دے کر وہ ان کے نصوص کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور سلف صالحین کے منہج والے تقاضے پورے کرتے ہوئے وہ قرآن و سنت کا فہم حاصل کرتے ہیں۔

۳..... اہل السنۃ والجماعۃ اہل الحدیث سلفی لوگوں کا محمد رسول اللہ ﷺ کے علاوہ کوئی دوسرا امام اعظم و قائد اعظم نہیں ہوتا کہ جس کی ہر ہر بات کو یہ من و عن قبول و تسلیم کر کے اسے واجب الاتباع مانتے ہوں اور جس کی وہ امام مخالفت کرے اُسے وہ چھوڑ دیتے ہوں۔ یہ اہل السنۃ والجماعۃ سلفی حضرات باقی تمام لوگوں سے زیادہ نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ کے سیرت طیبہ و طاہرہ والے حالات اور آپ ﷺ کے فرامین و اعمال اور افعال مطہرہ کو سب سے زیادہ جاننے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ حضرات اُمت کے تمام لوگوں سے زیادہ سنت مطہرہ سے سخت محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ سنت کی اتباع پر بہت زیادہ حریص ہوتے ہیں اور سنت پر شدت سے عمل کرنے والوں کے ساتھ دوستی اور محبت میں دوسروں سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔

۴..... دین حنیف کے بارے میں جھگڑوں سے وہ مکمل طور پر بچتے اور اس طرح کے جھگڑا لوگوں سے علیحدگی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ حلال و حرام کے مسائل میں وہ جدال پیدا کرنے اور اپنی رائے قائم کرنے سے الگ تھلگ رہتے ہیں۔ دین اسلام میں وہ پورے کے پورے داخل ہوتے ہیں۔

۵..... ان اہل السنۃ والجماعۃ اہل الحدیث سلفی لوگوں کی ایک اور پہچان..... تمام سلف صالحین کی اکرام و تعظیم ہوتی ہے۔ ان کا یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ سلف صالحین کا طریقہ دوسروں کی نسبت خطاؤں سے زیادہ بچا ہوا، صحیح سالم، زیادہ علم والا اور

زیادہ حکمت و دانائی والے اوصاف کے ساتھ مستحکم ہوتا ہے۔

۶..... یہ سلفی اہل السنۃ والجماعۃ اللہ عزوجل کی صفات کے بارے میں تاویل کرنے اور آیات و احادیث صحیحہ کے غلط معانی و مفہیم کو بیان کرنے کا سختی سے انکار کرتے ہیں۔ یہ لوگ شریعت مطہرہ کے مکمل طور پر فرمانبردار ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عقل پر آیات و احادیث صحیحہ کے نصوص کی نقل کو مقدم جانتے ہیں۔ یعنی جہاں کوئی آیت کریمہ یا صحیح حدیث آگئی وہاں کسی قسم کی تاویل اور جعلی فقہ کی کوئی گنجائش نہیں مانتے۔ عقل (یعنی تفقہ فی الدین اور تمام علوم و معارف) کو قرآن و سنت کے نصوص شریعہ کے تابع کر دیتے ہیں۔

۷..... کسی ایک مسئلہ میں وارد ایک سے زیادہ نصوص کے درمیان یہ اہل السنۃ سلفی حضرات جمع و تطبیق سے کام لیتے اور متشابہ آیات و احادیث اور مسائل کو محکم آیات و احادیث پر پیش کرتے ہیں۔

۸..... یہ لوگ ان صالحین کے لیے قدوہ اور نمونہ ہوا کرتے ہیں جو راہ حق کی طرف رہنمائی چاہیں اور صراط مستقیم کے لیے رہنمائی کے طلبگار ہوں۔ یہ مرتبہ و مقام اہل السنۃ والجماعۃ اہل الحدیث سلفی لوگ (۱) حق پر اپنی ثابت قدمی (۲) عقیدہ توحید خالص کے تمام امور کے ساتھ ان کی مکمل موافقت اور اعتقادی امور میں عدم مداخلت (۳) علم اور عمل و عبادت کے درمیان تطبیق دینے (یعنی جو کچھ قرآن و سنت سے سیکھتے ہیں اسی پر عمل کرتے ہیں) (۴) اسی طرح اللہ عزوجل پر مکمل توکل اور اسباب کے حصول و اخذ کے درمیان تطبیق دینے، (۵) حلال اور جائز و مسائل کے ذریعے دنیاوی امور میں کوئی حد مقرر کیے بغیر وسعت دینے اور دنیا کے بارے زہد و ودع اختیار کرنے کے مابین بھی تطبیق دینے، (۶) اللہ کے خوف، ر، امید، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض و عناد کے مابین بھی تطبیق دینے،

(۷) اہل ایمان و اسلام کے لیے نہایت نرمی و رحمدلی اور کافروں پر مکمل شدت اور غصہ کے درمیان بھی جمع و تطبیق دینے اور (۸) زمان و مکان کے بدلنے سے ان کے صحیح صراط مستقیم سے عدم اختلاف کے ساتھ حاصل کرتے ہیں۔

۹..... بلاشبہ سلف صالحین کے منہج و طریق پر عمل پیرا یہ لوگ اسلام، سنت اور جماعت کے بغیر اپنا کوئی دوسرا نام نہیں رکھتے۔ (اہل الحدیث اور سلفی بھی انہی معانی میں ہیں۔)

۱۰..... صحیح سلفی عقیدہ توحید خالص، دین حنیف اور سنت نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے نشر کرنے اور اس کی تعلیم و تدریس پر یہ لوگ بہت حریص ہوتے ہیں۔ انہی چیزوں کی طرف یہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور انہی باتوں کی انھیں نصیحت کرتے اور انہی چیزوں کے تمام امور کا وہ اہتمام کرتے ہیں۔

۱۱..... اپنی دعوت، اپنے عقائد و اعمال صالحہ اور اپنے اقوال، تحریروں اور خطابات پر پہنچنے والی تکالیف و مصائب پر یہ لوگ سب دنیا سے زیادہ اور سب سے بڑے صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔

۱۲..... قرآن و سنت میں مذکور جماعت کے ساتھ اہل ایمان و اسلام کو ملانے اور باہمی محبت کی طرف دعوت دینے اور اس پر لوگوں کو ترغیب دینے کے بھی یہ بہت حریص ہوتے ہیں۔ اہل حق کے درمیان اختلاف اور گروہ بندی کو دور پھینک دینے کے لیے جدوجہد کرنے اور لوگوں کو اس سے خبردار کرتے رہنے پر بھی یہ سلفی اہل السنۃ والجماعۃ والے بہت حریص ہوتے ہیں۔ (اس عمل خیر کے لیے ان کی سعی و جدوجہد قابلِ داد ہوا کرتی ہے۔)

۱۳..... اہل السنۃ والجماعۃ اہل الحدیث سلفی حضرات کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے انھیں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانے سے آج تک محفوظ رکھا ہے۔ اور یہ کہ وہ اپنے علاوہ کے لوگوں پر پورے علم اور عدل و انصاف

کے ساتھ فیصلہ دیتے ہیں۔

۱۴..... یہ اہل السنۃ والجماعۃ کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بہت محبت اور ایک دوسرے پر رحم کا سلوک بہت زیادہ کرتے ہیں۔ یہ آپس میں ایک دوسرے سے تعاون، باہم کسی شخص کی کسی دوسرے آدمی پر زیادتی کو روکتے اور صرف دین حنیف کو بنیاد بنا کر یہ حضرات دوستی اور دشمنی کا معیار مقرر کرتے ہیں۔

خلاصہ کلام: یہ ہے کہ اہل السنۃ والجماعۃ اہل الحدیث سلفی حضرات اخلاق حسنہ کے اعتبار سے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے، اللہ عزوجل کی اطاعت کے ساتھ اپنے آپ کا محاسبہ کرنے میں باقی سب لوگوں سے زیادہ حریص، آفاقی نظریات و افکار میں سب دنیا سے زیادہ وسعت نظر والے سب سے زیادہ بعید اور گہری بصیرت والے، اختلاف کے وقت اپنے سینوں کو سب سے زیادہ کشادہ اور کھلا رکھنے والے اور امت کے تمام لوگوں سے زیادہ دینی و فقہی اختلاف کے آداب و اصول کو جاننے والے ہوتے ہیں۔

اہل السنۃ والجماعۃ کے مفہوم میں نہایت مختصر جامع بات:

یہ وہ جماعت ہے کہ تمام فرقوں میں سے صرف اس کی نجات سے متعلق نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ نے بشارت دی ہے۔ اور نجات والے اس وصف کا دار و مدار اتباع سنت، قرآن و سنت میں مذکور عقیدہ توحید خالص، عبادت کے صحیح طریقے اور اس کے مفہوم، صراط مستقیم والی مکمل رہنمائی، مسلک حق پر استقامت سے گامزن رہنے، اخلاق حسنہ کو اختیار کیے رکھنے اور اہل ایمان و اسلام کی اس جماعت کے ساتھ مکمل طور پر منسلک رہنے کے ساتھ کہ جو عین قرآن و سنت والی سلفی منہج پر عمل پیرا ہو..... پر ہے۔“

اس تعریف کے ساتھ اہل السنۃ والجماعۃ کی تعریف و توصیف ”سلف صالحین“ کی تعریف سے قطعاً باہر نہیں ہے۔ اور ہم یہ جان چکے ہیں کہ: سلف صالحین ہی وہ لوگ

تھے جو کتاب اللہ العزیز الحمید پر مکمل عمل پیرا اور سنت رسول اللہ ﷺ کو مضبوطی سے علماً و عملاً تھا مے ہوئے تھے۔ اس بنا پر سلف صالحین (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و تابعین عظام رحمہم اللہ) ہی وہ اصل اہل السنۃ والجماعۃ ہیں کہ جن کو نبی معظم ﷺ نے اس اصطلاح کے معنی میں مراد لیا تھا۔ اور وہ سب لوگ اہل السنۃ والجماعۃ کہلائیں گے جو ان سلف صالحین کے منہج و طریق پر علماً و عملاً عمل پیرا ہوں۔

یہ خاص معنی ہوا: ”اہل السنۃ والجماعۃ“ کی اصطلاح کا۔ پس اس معنی و مفہوم کی بنا پر اس تعریف سے ہر وہ فرقہ، طائفہ اور گروہ خارج ہو جاتا ہے جو بدعات و خرافات کو اختیار کرنے والا ہو اور خواہشات نفسانیہ کے پیچھے چلنے والوں کی ہر جماعت بھی اس مفہوم (اہل السنۃ والجماعۃ) سے خارج ہے۔ جیسے کہ: خوارج، جہمیہ، قدریہ، معتزلہ، مرجہ، روافض وغیرہم اور وہ تمام اہل بدعات و خرافات کہ جو ان باطل فرقوں کے طریق و منہج پر چلتے ہوں۔

یہاں ”السنۃ“ بالمقابل ”البدعۃ“ ہے اور ”الجماعۃ“ برعکس ”الفرقۃ“ کے۔ احادیث مبارکہ میں مذکور ”اہل السنۃ والجماعۃ“ کو لازم پکڑے رہنے سے مراد یہی مذکور بالا کلمات و معانی والی جماعت ہے اور اسی جماعت حقہ سے الگ ہونے سے احادیث میں منع کیا گیا ہے۔ درج ذیل آیت کریمہ کی تفسیر میں قرآن حکیم کے ترجمان سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہی معانی اور یہی مفہوم بیان کیا ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان گرامی قدر ہے:

﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ
أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ٥٥﴾

(آل عمران: ۱۰۶)

”جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہوں گے تو

جن کے منہ کالے ہوں گے (ان سے کہا جائے گا) تم تو ایمان لائے بعد پھر

کافر ہو گئے تھے ناں! اب کفر کے بدلے عذاب (کا مزہ) چکھو“

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”تَبَيُّضٌ وَجْهُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَتَسْوَدُّ وَجْهُ أَهْلِ الْبِدْعَةِ وَالْفِرْقَةِ.....“ ”قیامت والے دن اہل السنۃ والجماعۃ (اہل الحدیث سلفی جماعت) کے چہرے سفید (چمکدار) ہوں گے جبکہ بدعتی فرقوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔“ (یہاں مذکور بالا آیت کی تفسیر میں: تفسیر ابن کثیر دیکھ لیجیے۔)

”السَّلَفُ الصَّالِح..... سلف صالحین“ کا کلمہ اصطلاحاً ”اہل السنۃ والجماعۃ“ کے مترادف (ہم معنی) استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح درج ذیل اصطلاحات کا اطلاق بھی ”اہل السنۃ والجماعۃ“ پر ہوتا ہے: اہل الاثر، اہل الحدیث، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، اہل الاتباع۔ یہ نام اور ان ناموں کا ”اہل السنۃ والجماعۃ“ پر اطلاق علماء سلف (صحابہ کرام و تابعین عظام رضی اللہ عنہم اجمعین وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا) سے اسنادِ پورے تسلسل کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ (یعنی یہ نام اور یہ اصطلاحیں ہمارے دور کی یا پچھلی کسی صدی میں اُس دور کے لوگوں کی اختراع نہیں ہے۔)

عقیدہ اہل السنۃ والجماعۃ کی خصوصیات

سلف صالحین کا عقیدہ اتباع کے لیے کیوں سب سے مقدم ہے؟:

در اصل صحیح عقیدہ توحید و رسالت ہی اس دین حنیف کی اساس اور بنیاد ہے۔ اور دین کی ہر وہ عمارت جو اس اساس، بنیاد سے ہٹ کر تعمیر کی جائے گی، اس کا انجام تباہی اور اس عمارت کے گر جانے کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ چنانچہ اسی اصول کے پیش نظر عقیدہ توحید خالص اور عقیدہ ختم المرسلین کے متعلق نبی مکرم ﷺ کا اس کو مضبوط بنیادوں پر

قائم کرنے اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں اسے خوب راسخ کرنے کے لیے اپنی پوری حیات طیبہ میں جدوجہد اور پورا اہتمام ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ یہ اہتمام انتہائی مضبوط اساس اور پتھر کی طرح ٹھوس بنیاد پر حلیل القدر لوگوں اور دنیا کی سب سے اعلیٰ صفات والے مردان با صفا کی جماعت کو تیار کرنے کی خاطر تھا۔

قرآن عزیز و حکیم مکہ مکرمہ میں مسلسل تیرہ سال تک (تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت) اترتا رہا اور اس دوران قرآن عظیم صرف ایک ہی سب سے بڑے مسئلہ کے بارے میں گفتگو کرتا تھا کہ جو کبھی بدلائیں جاسکتا۔ اور یہ صرف اللہ عزوجل کے لیے توحید خالص والے عقیدہ اور صرف اسی ذات اقدس کے لیے ہر طرح کی عبادت کا مسئلہ تھا۔ اسی عقیدہ توحید خالص کے لیے اور اسی کی اہمیت کے پیش نظر نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ مکہ میں (نبوت کے مکمل تیرہ سال تک) صرف اور صرف اسی کی دعوت دیتے رہے اور اسی اساس اور بنیاد پر اپنے اصحاب اطہار و اخیار کی تربیت فرماتے رہے۔

شرک و خرافات سے بالکل پاک صاف عقیدہ کو کھول کر بیان کرنے کی اہمیت و فرضیت کے لیے سلف صالحین کے عقیدہ کو خوب پڑھنے اور اُس کا مطالعہ کرنے کی اہمیت نہایت واضح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح لوگوں کو عقیدہ صافی کی طرف واپس لانے والے راستے میں دعوت الی اللہ والے نہایت عمدہ عمل، مسلمانوں کو جماعتوں کے اختلاف اور فرقوں کی گمراہیوں سے نجات دلانے والے عمل عظیم کی ضرورت کے پیش نظر بھی سلف صالحین کے عقیدہ صافی کے دراسہ و مطالعہ کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ عقیدہ توحید کی طرف دعوت دینے والوں پر سب سے پہلے یہی عمل واجب ہوتا ہے کہ وہ اس کی طرف دعوت دیں۔

سلف صالحین کے منہج پر عقیدہ:

اس عقیدہ توحید خالص و رسالت ختم الانبیاء کے کچھ ایسے امتیازات اور کچھ ایسی

نہایت قیمتی اور نایاب قسم کی خصوصیات ہیں کہ ان کے مطالعہ و اختیار سے ان کی قیمت کا پتا چلتا اور ان کو لازم کر لینے کی ضرورت و اہمیت واضح ہوتی ہے۔ ان اہم ترین امتیازات و خصوصیات میں سے کچھ درج ذیل ہیں۔

۱..... سلف صالحین رضی اللہ عنہم ورحمہم اللہ جمیعاً کا عقیدہ توحید خالص و رسالت ختم الانبیاء..... گروہ بندی اور امت اسلامیہ میں تفرقہ والی لعنت سے بچنے اور ان سے خلاصی کا واحد راستہ بھی ہے اور مسلمانوں کی عام صفوں میں بالعموم اور علماء و داعیان الی اللہ میں بالخصوص وحدت پیدا کرنے کا بڑا ذریعہ بھی۔ کیونکہ یہ عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی شدہ اور نبی معظم ﷺ کا رہنما شدہ ہے۔ اسی عقیدہ پر ملت اسلامیہ کی صف اول کے لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ اور جیسا کہ آج ہم اہل اسلام کا حال دیکھ رہے ہیں..... جو شخص اور جو گروہ بھی سلف صالحین کے عقیدہ سے ہٹ کر کسی اور طرف سٹاواہ امت میں فرقہ بندی، جھگڑے، جنگ و جدال اور ناکامی کی راہ پر چل کھڑا ہوا۔ چنانچہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتے ہیں:

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُؤَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝﴾

(النساء: ۱۱۵)

”اور جو کوئی بچی راہ کھل جانے کے بعد کہ اس پر ہدایت خوب واضح ہو چکی، رسول اللہ ﷺ کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کے رستہ کے سوا کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے ہم اس کو اسی راہ پر چلنے دیں گے (اسی حال پر چھوڑ دیں گے) اور (آخرت میں) اس کو دوزخ میں لے جا کر ڈال دیں گے اور وہ بری جگہ ہے واپس پلٹ کر جانے کی۔“

ب..... یہ عقیدہ سلف صالحین مسلمانوں کی صفوں میں اللہ کا تقویٰ پیدا کر کے انھیں مضبوط بناتا، ان کے درمیان وحدت کو پیدا کرتا اور دین حنیف کے بارے میں حق پر ان کے کلمہ کو ایک کرتا ہے۔ اس لیے کہ یہ عقیدہ اللہ عزوجل کے درج ذیل فرمان کو عملاً قبول کرواتا ہے۔ فرمایا:

”اور اے ایمان والو، مسلمانو! اللہ کی رسی (اس کے مکمل دین حنیف، قرآن و سنت، جماعۃ المسلمین المؤمنین) کو مضبوطی سے عملاً تھامے رہو اور آپس میں فرقہ فرقہ نہ ہو جائے۔ (باہم پھوٹ کا شکار نہ ہو جاؤ۔)“

اس لیے بلاشبہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کے اسباب میں سے اہم ترین سبب ان کے مناجح کا جدا جدا ہونا اور ان کے نزدیک علم حاصل کرنے کے مصادر و مراجع کا (قرآن و سنت کے علاوہ) کئی تعداد میں ہونا ہے۔ (جیسے کہ اپنے ہی وضع کردہ اصول فقہ، علم منطق، علم فلسفہ اور باطل علم تاویل وغیرہا) تو جیسا کہ صدر اول (خیر القرون) میں یہ بات متحقق تھی، اُمت اسلامیہ کو ایک وحدت میں لانے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ عقیدہ اور علوم کے منبع (صرف قرآن و سنت) میں ان کو یکجا کرنا ہی ہو سکتا ہے۔ (اگر ایسا نہیں تو اُمت کو اکٹھا نہیں کیا جاسکتا۔)

ج..... بلاشبہ عقیدہ سلف صالحین (کہ جو وحی من اللہ اور ہدایت رسول اللہ ﷺ پر مبنی ہے) مسلمان آدمی کو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب و خلیل نبی ختم الانبیاء محمد رسول اللہ ﷺ کے ساتھ اور دونوں کی محبت و تعظیم کے ساتھ مضبوطی سے جوڑ دیتا ہے۔ سلف صالحین والا عقیدہ تو حید خالص و عقیدہ ختم رسالت دین و دنیا کے جمیع معاملات میں اللہ عزوجل اور اس کے محبوب پیغمبر محمد النبی الکریم ﷺ سے پیش قدمی کرنے اور اپنی یا دوسرے کسی بھی شخص کی رائے اور فہم کو مقدم

کرنے سے روک دیتا ہے۔ (یعنی اس عقیدہ صافی کو اپنالینے سے مومن مسلمان آدمی ہمیشہ اپنے تمام معاملات میں اللہ عزوجل اور اُس کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ ﷺ کے احکام کو ساری دنیا کے لوگوں پر مقدم رکھتا ہے۔) اس لیے کہ نفسانی خواہشات اور شکوک و شبہات والے شیطانی کھیل سے بہت دور رہتے ہوئے سلف صالحین کے عقیدہ صافی کا منبع و مصدر قال اللہ اور قال الرسول (ﷺ) ہوتا تھا۔ یعنی اُن کا عقیدہ، فلسفہ و منطق اور عقلی فنون جیسے اجنبی و غیر اسلامی اثر انداز ہونے والے نقوش قدم اور نشانات سے بالکل خالی ہوتا تھا۔ اُن کے ہاں ایمان و عمل کے لیے صرف اور صرف کتاب اللہ العزیز اور سنت رسول اللہ اکرم تھے بس۔

(صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وازواجه ورضی اللہ عن

اصحابہ اجمعین)

د..... اس عقیدہ صافی کی ایک خوبی یہ ہے کہ: یہ انتہائی سہل، آسان اور نہایت واضح ہے۔ نہ ہی تو اس میں کوئی اشکال و اشتباہ ہے اور نہ ہی کوئی پوشیدگی۔ یہ عقیدہ صافی ہر طرح کے الجھاؤ، پیچیدگی اور نصوص شرعیہ کی تحریف و تاویل سے بہت دور ہے۔ اس عقیدہ توحید خالص و عقیدہ ختم رسالت کو دل و جان سے ماننے والا ہمیشہ (شیطانی حملے اور وسوسے سے) بے فکر، اُس کا نفس نہایت اطمینان والا، شکوک و ادھام اور شیطانی وسوسوں سے بہت دور رہتا ہے۔ سلفی عقیدے والا مومن، مسلمان ٹھنڈی آنکھ والا آدمی نہایت خوش رہتا ہے۔ اس لیے کہ: وہ اُمت اسلامیہ کے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ ﷺ کے صراط مستقیم اور آپ کے اصحاب اطہار و اخیار اُمت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی راہ ہدایت پر گامزن ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتے ہیں:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَهَدُوا

بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِيَكِ لَهُمُ الصَّدِيقُونَ ﴿١٩﴾

(الحجرات: ۱۵)

”مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر دل سے ایمان لائے پھر ان کو (ایمان کی باتوں میں کسی طرح کا) شک نہیں رہا اور انہوں نے اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ ایسے ہی لوگ سچے ایماندار ہیں۔“

..... سلف صالحین کا عقیدہ صافی اللہ رب العالمین و رب العباد الصالحین کا قرب حاصل کرنے اور اُس رحمن و رحیم خالق و مالک کی رضا کے ساتھ کامیابی حاصل کرنے والے اسباب میں سے سب سے بڑا ذریعہ ہے۔

نبی ختم المرسل و سید الانبیاء و البشر محمد رسول اللہ ﷺ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین و تبع تابعین و من تبعہم باحسان الی یوم الدین رحمہم اللہ جمیعاً کا عقیدہ توحید خالص و عقیدہ ختم رسالت کے یہ امتیازات اور اس عقیدہ کی یہ نمایاں جہتیں اہل السنۃ و الجماعۃ کے لیے قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ علاقہ، خطہ، ملک و مکان اور زمانہ جو نہ بھی ہو (لوگوں کی مادری زبانیں کوئی سی بھی ہوں، ان کے رنگ، قبیلے اور نسلیں جو نہ بھی ہوں)۔ ہر دور میں اور ہر مقام پر سلف صالحین کے عقیدہ کو اختیار کرنے والوں کی یہی علامتیں اور یہی ان کی خصوصیات ہوا کرتی ہیں۔ و الحمد للہ علی ذلک۔ ❶

❶ اس موضوع پر تفصیلی بحث کے لیے: (۱)..... ابن بطہ العکبری کی کتاب ”الإبانہ“ کا مقدمہ دیکھ لیجیے۔ اس مقدمہ میں زیر مطالعہ موضوع پر نہایت شاندار کلام موجود ہے۔ اسی طرح اسی کتاب پر محقق کتاب دکتور رضا بن نھاسن معطی کا مقدمہ بھی قابل تعریف ہے۔ جزاء اللہ خیر۔ اسی طرح (۲)..... دکتور ناصر بن عبد الکریم العنقل کی ”مباحث فی عقیدۃ اہل السنۃ و الجماعۃ و موقف الحركات الإسلامية المعاصرة“ میں سے اس کی فصل: ”خصائص العقیدۃ الاسلامیۃ و اتباعہا“ دیکھ لیجیے۔

..... زیر مطالعہ موضوع پر مذکور بالا عبارتوں سے ہمیں اس بات کا علم بھی حاصل ہوا کہ: بعض اشرار الناس کی طرف سے یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ: ”سلفیت ایک زمانی مرحلہ تھا جو گزر چکا ہے۔ یہ مکمل دین اسلام نہیں ہے“

کہہ دے کہ جو تاقیامت رہے۔“..... یہ دعویٰ قطعاً باطل ہے۔ اس لیے کہ: سلف صالحین کا مذہب (مکمل دین اسلام اور اصلی دین حنیف) سب سے بڑی دو بنیادوں پر قائم ہے۔ (۱)..... نبی مکرم ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و تابعین عظام رحمہم اللہ کا قدوہ حسنہ اور (۲)..... ہر دور میں قابل اتباع صحیح منہج۔ چنانچہ اسوہ حسنہ اور قدوہ صالحہ نبی معظم ﷺ اور خیر القرون کے پہلے تینوں زمانوں کے لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین و تبع تابعین عظام رحمہم اللہ جمیعاً ہیں۔ (اور پھر ان کے منہج پر چلنے والے مابعد کے اسلاف رحمہم اللہ جمعین۔) جبکہ منہج صحیح..... سے مراد ان تینوں ادوار (خیر القرون) میں اتباع و اطاعت شدہ طریقہ، عقیدہ سلیرہ کا فہم، قرآن و سنت سے استدلال، ان دونوں کا پورا پورا علم، ایمان محکم اور شریعت کی تمام جہتیں ہیں۔ (حتی کہ سیاسی، حکومتی، عدالتی، معاشی و معاشرتی وغیرہ امور بھی)۔ اس بیان سے نہایت واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ ”سلفیت کے ساتھ متصف ہونا“ ہر اس مومن، مسلمان کی مدح و ستائش ہے کہ جو اس ”قدوہ و منہج“ کو اختیار کر لے۔ اس لیے کہ اس قدوہ و منہج میں اس کے ساتھ بموجب نبی مکرم ﷺ کی گواہی کے اس امت اسلامیہ کے سب سے بہتر لوگ، سلف صالحین شریک ہیں۔ البتہ ظاہری و باطنی طور سے سلفیت پر عمل اور سلفی عقیدہ پر تحقیق و مطالعہ کے بغیر اس عقیدہ سے متصف ہو جانے میں کوئی مدح و ستائش نہیں ہے۔ اس لیے کہ ”سلفی عقیدہ اور قدوہ و منہج“ نام ہے اس کے معانی کو تحقیق و ایمان محکم کے ذریعے مضبوط عملی جامہ پہنانے کا، نہ کہ الفاظ اور اصطلاحات کے استعمال کا۔

فصل ثانی

عقیدہ اہل السنۃ والجماعۃ سلف صالحین کے اصول

عقیدہ اہل السنۃ والجماعۃ کے اصول کا اجمال:

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ: سلف صالحین کے منہج پر چلنے والے اہل السنۃ والجماعۃ عقیدہ و عمل اور اسلام کے صحیح طریقہ پر چلنے میں ہمیشہ نہایت واضح اور قائم دائم اصولوں پر گامزن رہتے ہیں۔ یہ اصول کتاب اللہ العزیز اور صحیح احادیث سے ثابت سنت رسول اللہ ﷺ سے ماخوذ ہوتے ہیں۔ چاہے یہ صحیح احادیث مبارکہ متواتر ہوں یا خبر واحد والی۔ اسی طرح یہ اصول اس امت کے سلف صالحین صحابہ کرام و تابعین عظام رضی اللہ عنہم اور من تبعہم باحسان رحمہم اللہ جمیعاً کے فہم سے لیے جاتے ہیں۔

چنانچہ نبی ختم المرسلین محمد رسول اللہ ﷺ نے دین کے اصول نہایت تسلی بخش بیان کے ذریعے نہایت واضح طور پر بیان فرمادیے ہیں۔ اس لیے کسی بھی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ان اصول میں کسی نئی چیز کا اضافہ کرے اور وہ اس بات کا گمان بھی رکھتا ہو کہ اُس کا اضافہ (اپنی ایجاد کردہ بدعات) دین کا حصہ ہے۔ اہل السنۃ والجماعۃ نے ہمیشہ انھی اصولوں کو علماً و عملاً اختیار کیا ہے جو قرآن و سنت اور فہم سلف صالحین سے ثابت ہوں۔ اور انھوں نے ہمیشہ بدعات و خرافات پر مشتمل جدید الفاظ سے اجتناب کرتے ہوئے قرآن و سنت والے شرعی الفاظ کو لازم پکڑا ہے۔ اس سے سلف صالحین کی اس ضمن میں حقیقی وسعت نظری کا فہم معلوم ہوتا ہے۔ ذیل میں ”اہل السنۃ والجماعۃ سلف صالحین و اہل الحدیث“ کے ہاں دین کے اصول کو مختصراً، بالا جمال بیان کیا جاتا ہے۔

اصل اول..... ایمان اور اس کے ارکان

ایمان اور اس کے ارکان:

بلاشبہ اہل السنۃ والجماعۃ سلف صالحین کا اصول ایمان میں عقیدہ..... ایمان اور تصدیق (اللہ عزوجل کی وحدانیت بدون شرکت غیر اور محمد بن عبد اللہ ﷺ کی رسالت ختم نبوت) میں کسی آمیزش کے بغیر ہوا کرتا تھا اور یہ درج ذیل حدیث کے موجب کہ جس کی خبر نبی مکرم ﷺ نے دی ہے اور اسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے..... اپنے چھ ارکان کے ساتھ واضح ہے۔ چنانچہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق جب جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ ﷺ کے پاس آکر بعض سوالات کیے تو ان میں سے ایک ایمان کے بارے میں تھا۔ جواب میں نبی معظم ﷺ نے فرمایا:

((أَنْ تُوْمِنَ بِاللّٰهِ ، وَمَلَائِكَتِهِ ، وَكُتُبِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ، وَتُوْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ))

”ایمان یہ ہے کہ تم اللہ عزوجل (کی توحید خالص بلا شرکت غیر) پر، اُس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر (یقین و اخلاص سے) مکمل ایمان رکھو۔“

ایمان کی عمارت انھی چھ ارکان پر قائم ہوتی ہے۔ ان چھ میں سے جب کوئی رکن گر جائے (آدی کسی بھی ایک پر ایمان نہ رکھے۔) تو اُس وقت انسان مکمل مومن ہرگز نہیں رہتا۔ اس لیے کہ اُس نے ارکانِ ایمان میں سے ایک رکن کو ختم کر دیا۔ پس ایمان

① دیکھیے: صحیح البخاری حدیث ۵۰ و صحیح مسلم / کتاب الایمان، حدیث ۹۳، واللفظ لہ۔

تمام کے تمام ارکان کے ساتھ ہی قائم رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کہ مہارت اپنے تمام کے تمام ارکان (تمام دیواروں اور ستونوں) کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ یہی مذکور بالا چھ امور ہی ارکان ایمان ہیں۔ پس اس صحیح ترین صورت میں کہ جس پر کتاب اللہ العزیز اور سید رسول اللہ الکریم ﷺ نے دلائل پیش کیے ہیں ایمان ان سب ارکان کے بغیر ہرگز پورا نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی شخص ان ارکان میں سے کسی کے بارے میں کسی طرح کا جھگڑا کرے تو وہ قطعاً مومن نہیں ہے۔

رکن اول..... ایمان باللہ

اللہ عزوجل پر ایمان کا معنی ہے: اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے بارے میں قطعی اور یقینی تصدیق، (کہ ساتوں آسمانوں سے اوپر جیسے اُس کی ذات کو لائق ہے ویسا وہ اپنے عرش عظیم پر مستوی ہے اور اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔) تمام صفات کمال اور عظمت والی صفات عالیہ کے ساتھ اُس کا متصف ہونے پر یقین محکم، عبادت (کی تمام انواع و اقسام اور سب کی سب عبادات) میں صرف اسی ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کو حق دار جاننا اور ماننا، اس یقین محکم و ایمان باللہ کے ساتھ دل کا اس قدر کامل اطمینان حاصل ہونا کہ اس کا اثر انسان کی عملی زندگی میں نمایاں نظر آئے اور اللہ عزوجل کے احکام و اوامر کا التزام اور اس کے منع کردہ کاموں اور چیزوں سے مکمل اجتناب عملی زندگی میں دکھائی دے۔ (یعنی اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور عمل بالجوارح کے ساتھ مسلمان آدمی اپنے ایمان کو مکمل کرے۔) یہ وضاحتی شروط ہی دراصل عقیدہ اسلامیہ کی بنیاد اور اس کا خلاصہ ہیں۔ یہی دین اسلام کی اصل اول ہے اور عقیدہ کے تمام ارکان کی نسبت بھی اسی اصل اول کی طرف ہے اور سب کے سب ارکان ایمان اسی اصل کے تابع بھی ہیں۔

..... پس اللہ رب العالمین، خالق و مالک کائنات ارض و سماء و مائیںہما کی ہر ہر

معاملے میں وحدانیت اور عبادت کے لیے صرف اُسی کے ہی حقدار ہونے پر یقین محکم و ایمانِ راسخ کا مکمل مفہوم پایا جانا ایمان باللہ ہے۔ اس لیے کہ اُس کی ذات اقدس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ (بصورت شک و شبہ ایمان نہیں ایک طرح کا کفر ہے۔) اور اللہ عز و جل کی ذات اقدس کے اپنے عرشِ عظیم پر مستوی ہوتے ہوئے تمام کائنات کے سب جہانوں کے ایک ایک فرد کے ہر ہر حصے اور ذرے ذرے کا علم رکھنا، ہر ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنا اور تمام جہانوں کے تمام اُمور کی مکمل و غیر ناقص تدبیر کرنا: فطرت، عقل، شریعت اور محسوسات کے ذریعے پوری طرح ادراک و علم میں آتی ہے۔

اللہ عز و جل کی ذات و صفات عالیہ اور حاکمیت ارض و سماء و مابینہما میں اُس کی وحدانیت، شعور اور غیر شعور والی تمام مخلوقات سے سرزد تمام قسم کی عبادات میں اُسی کی اُلوہیت اور اُس جیسے اسماءِ حسنیٰ و صفاتِ عظمیٰ میں کسی اور کے شریک و معاون نہ ہونے پر یقین محکم و ایمان جازم بھی ایمان باللہ العزیز الحکیم ہے۔ اور یہ ایمان باللہ کی تکمیل توحیدِ خالص کی تینوں اقسام کے اقرار، ان پر مکمل عقیدہ رکھنے اور ان کا علم حاصل کرنے سے ہوتی ہے۔ اور یہ اقسام درج ذیل ہیں:

۱۔ توحید ربوبیت

۲۔ توحید اُلوہیت

۳۔ توحید الاسماء والصفات

آئیے اب ہم ان تینوں اقسام کا اختصار سے مفہوم سمجھتے ہیں۔^①

① یہاں نہایت اہم تین باتوں کا جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔

۱..... دینِ حنیف کے کسی مسئلہ کو سمجھنے سمجھانے اور اسے وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کے لیے لوگوں کی علمی استعداد کے مطابق مثالیں دے کر اس شرط کے ساتھ بیان کرنا کہ اس وضاحت و بیان کا تعارض قرآن و سنت کی کسی بھی اصل سے نہ ہو، جائز اور مباح ہے۔ غالباً اسی کا نام ”تفہد فی الدین“ ہے کہ جس کی فضیلت ۵۵۵

۱۔ توحید ربوبیت:

اس کا معنی ہے کہ یقین جازم کے ساتھ اس بات پر اعتقاد رکھنا کہ ایک اللہ عزوجل ہی ہر چیز کا خالق، رازق، نگران و نگہبان، پروردگار، مدبر الامور، معبود برحق اور مالک ہے۔ ان تمام اوصاف جلیلہ کی ملکیت میں کوئی بھی اُس کا شریک،

حدیث صحیح میں یوں مذکور ہے: سیدنا معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم ﷺ نے فرمایا: ((مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُقِفْهُ فِي الدِّينِ)) الخ۔ اللہ عزوجل جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائیں اسے فقہ فی الدین۔۔۔ دین میں غور و فکر کرنے اور سمجھنے سمجھانے کی نعمت عطا فرمادیتے ہیں۔“ (دیکھیے: صحیح البخاری / کتاب الایمان / باب ۱۳ / حدیث ۷۱) قرآن میں اللہ عزوجل کا ارشاد گرامی تدر ہے: ﴿قُلُوا لَا تَعْبُدُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُتَّقُونَ﴾ (التوبہ: ۱۲۲) یہ ایمان والے مسلمان ایسا کیوں نہیں کرتے کہ: ہر قبیلے میں سے کچھ لوگ نکلیں تاکہ وہ دین کی سمجھ، علم حاصل کریں (قرآن و حدیث کو یاد کر کے مسائل کا استنباط کیسکیں) اور جب ان کی قوم کے لوگ (جہاد سے) لوٹ کر آئیں تو ان کو اس علم سے خبردار کریں اور انہیں اللہ کی پکڑ سے ڈرائیں تاکہ وہ حلال حرام اور اللہ کے عذاب سے بچ سکیں۔“

ب۔ مسئلہ توحید اور عقیدہ توحید خالص کو سمجھانے کے لیے بعض کبار علماء امت اور آخر کرام نے توحید کو چند اقسام میں تقسیم کر کے بیان کیا ہے۔ مگر باوجود اس کے کہ: بعض سلفی علماء اس اسلوب سے بھی اتفاق نہیں کرتے انہوں نے یوں کہا ہے کہ: اگر یہ اسلوب بیان فقہ فی الدین میں آتا ہے تو پھر یوں کہنا چاہیے کہ: عقیدہ توحید خالص ایک مکمل وجود کی حیثیت رکھتا ہے اور توحید کی تین نہیں بلکہ چاروں اقسام (چوتھی کا ذکر ابھی آنے والا ہے)۔ اس وجود کے حصے ہیں نہ کہ اقسام۔ یعنی: (۱) توحید ربوبیت (۲) توحید الوہیت (۳) توحید الاسماء والصفات اور (۴) توحید حاکیت۔ چاروں حصے مل کر عقیدہ توحید خالص بنتا ہے۔

ج۔ اکثر علماء عظام نے توحید کی چوتھی قسم (یا عقیدہ توحید خالص کا چوتھے حصہ) توحید حاکیت کو بھی الگ سے بیان کیا ہے۔ لہذا ہم بھی اُسے اختصار سے بیان کر رہے ہیں۔ (الخرجم)

توحید حاکمیت: اللہ کے مسلمان، مومن بندے زمین و آسمان میں دین و شریعت اور قانون و دستور صرف ایک اللہ رب العالمین کا مانتے ہیں۔ اس کے دیے ہوئے دین کے علاوہ کسی اور کا قانون نہیں مانتے۔

ساختی، معاون و مددگار اور خسرے دار نہیں ہے۔ اُس ایک اللہ نے ہی سب کچھ پیدا کیا، سب مخلوقات کا وہ تنہا خالق اور تمام جہانوں کی سب چیزوں میں وہ تدبیر کرنے والا اور ہر ہر چیز میں متصرف ہے۔ اور یہ کہ بلاشبہ وہی ایک اللہ بندوں کا پیدا کرنے والا، انھیں رزق، روزی دینے والا، سب کو زندگی عطا کرنے والا اور تمام کی تمام جاندار

ۛۛۛ تمام شعبہ ہائے زندگی کے لیے دین اللہ کو وہ مکمل ضابطہ حیات تسلیم کرتے ہیں اور اسی کے خلاف میں وہ جدوجہد اور جہاد کرتے ہیں۔ توحید کا حاکمیت ایمان باللہ کا بہت بڑا حصہ ہے اس کی تفصیل قرآن وحدیث میں موجود ہے۔ بالاختصار مندرجہ ذیل دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ ﴿يَا صَاحِبِي السَّجْنِ أَلَمْ يَلْبَسْ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمِيَتْهُمَا اللَّتَمَّ وَأَبْلَوْكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِمَا مِنْ سُلْطَانٍ ط إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ط ذَلِكَ الْيَقِينُ الْقَاسِمُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (یوسف: ۳۹، ۴۰) ”(یوسف علیہ السلام کہنے لگے) میرے جیل خانے کے ساتھیو! بھلا کئی الگ الگ (جدا جدا) مختلف قسم کے آقا بہتر ہیں یا ایک اللہ جو یکا اور غالب ہے؟ جن چیزوں (معبودانِ باطلہ) کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہیں کہ جنہیں تم نے اور تمہارے آباء واجداد نے رکھ لیا ہے۔ اللہ نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ (سن رکھو!) اللہ کے سوا کسی کی حکومت (قانون، دستور اور فیصلہ) نہیں ہے۔ اس نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہی سیدھا دین (صراطِ مستقیم) ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔“ ان دونوں آیات کے مفہوم سے معلوم ہوا کہ فیصلہ جات، قانون، دستور، شریعت اور دین بھی عبادت ہے اور یہ اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں۔ اگلی آیت نے اس کی خوب وضاحت کر دی۔ فرمایا: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَخُضْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَلَوْلِيكَ هُمْ الْكَافِرُونَ﴾ (المائدہ: ۴۴) ”اور جو آدمی اللہ کے اتارے ہوئے احکام و شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔“ اللہ تعالیٰ کا حکلا فیصلہ آگیا کہ فیصلہ کرنے والا قاضی، جج یا حاکم اگر قرآن و سنت کے خلاف جان بوجھ کر فیصلہ کرے تو ایسے شخص کے کافر ہونے میں کوئی شک، شبہ نہیں۔ چاہے وہ ظاہر میں مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ ﴿وَمَنْ لَّمْ يَخُضْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَلَوْلِيكَ هُمْ الظَّالِمُونَ﴾ (المائدہ: ۴۵) ”اور جو آدمی اللہ کے اتارے ہوئے احکام و قوانین کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو ایسے ہی لوگ ظالم (بے انصاف، مشرک) ہیں۔“ یہاں الظالمون..... سے مراد بے انصاف بھی ہیں اور مشرک بھی۔ کیونکہ اللہ کے احکام کے خلاف فیصلہ دینے والے رب العالمین کے دین اور اس کی شریعت میں اوروں کو خسرے دار بناتے ہیں اس لیے یہ بھی مشرک ہے۔ ﴿وَمَنْ لَّمْ يَخُضْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَلَوْلِيكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ﴾ (المائدہ: ۴۷) ”اور جو شخص اللہ کے اتارے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو ایسے ہی لوگ ۛۛۛ

چیزوں کو وہ موت سے ہمکنار کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ عزوجل کے فیصلے، اس کی قدرت و تقدیر اور اُس کی ذات اقدس کے یکتا و تنہا ہونے پر یقین کامل و جازم اور پختہ ایمان توحید ربوبیت ہے۔ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ: اللہ عزوجل کے افعال میں اُسے صرف اور صرف یکتا و تنہا ماننا توحید ربوبیت ہے۔

اللہ رب العالمین کی ربوبیت پر ایمان لانے کے وجوب پر شرعی دلائل سے قرآن عظیم اور احادیث کی کتب میں صحیح احادیث بھری پڑی ہیں۔ چنانچہ اللہ عزوجل سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ا..... ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (الفاتحہ: ۱)

ہم سب بھگتے ہیں۔ انہوں نے اپنے مولویوں، عالموں، درویشوں، مشائخ اور عیسیٰ بن مریم علیہا السلام کو اللہ کے سوا اپنے رب (معبود) بنا رکھا ہے۔ حالانکہ انہیں (عیسائیوں کو) حکم دیا گیا تھا (اللہ تعالیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے) کہ وہ اللہ واحد کے سوا کسی کی عبادت (پوجا) نہ کریں۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وہ پاک ہے اس چیز سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔“ (التوبہ: ۳۱)۔ کہ یہ آگے کتاب کے متن میں آ رہی ہے)

عیسائیوں کے اللہ تعالیٰ کے دین میں اجابور بہان (اپنے راہبوں اور پادریوں) کو تختہ رحمت اور من مرضی کرنے کو رب العالمین نے یہاں شرک سے تعبیر کیا ہے۔ عیسائی اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف ہر اس چیز کو حلال یا حرام سمجھتے ہیں جسے ان کو پوپ، پادری حلال یا حرام کر دیں۔ چنانچہ ان کے اس فعل قبیح کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے اللہ کے ساتھ ان راہبوں، پادریوں کو شریک بنانے کے برابر شمار کیا ہے۔ جیسا کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی اس بات کی وضاحت ہوتی ہے۔ ایک مقام پر اللہ عزوجل کا فرمان یوں ہے: ﴿الَّذِينَ يَدْعُونَ أَنَّهُم آمَنُوا بِمَا نَزَّلَ إِلَيْكَ وَمَا نَزَّلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَكَّمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَئِيتًا ۚ وَلَئِن قِيلَ لَهُم تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا نَزَّلَ اللَّهُ وَآلِی الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُتَأَفِّقِينَ يَصُوتُونَ عَنكَ صَوْتًا﴾ (النساء: ۶۰، ۶۱)

”(اے میرے نبی!) کیا تم نے ان لوگوں کی طرف (غور کرتے ہوئے) نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ وہ اس (قرآن) پر بھی ایمان لائے جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتارا گیا (تو رات، انجیل اور زبور وغیرہ پر) اور چاہتے ہیں کہ (اللہ کی شریعت دین کے ہوتے ہوئے) اپنا صوت

”ہر قسم کی اور تمام طرح کی حمد و ثنائے جمیل اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو
تہا و یکتا تمام جہانوں کا رب ہے۔ (یعنی خالق و مالک، پروردگار اور مدبر
الامور)“

ب..... ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ

﴿﴾ مقدمہ سرکش شیطان (طاغوت) کے پاس لے جائیں۔ حالانکہ انہیں اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ
اس (طاغوتی قوت۔ شیطان) کا انکار کریں۔ (اس پر اعتقاد نہ رکھیں۔) اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر
دور کی گراہی میں پھینک دے۔ اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو حکم اور دین اللہ نے اتارا ہے اس کی طرف
اور اللہ کے رسول (اس کی سنت اور حدیث) کی طرف آؤ، تو تم منافقوں کو دیکھو گے کہ وہ تم سے اعراض کرتے
(منہ موڑتے) اور رکے جاتے ہیں۔“ کتنا واضح حکم ہے۔ اللہ کے دین، شریعت محمدیہ (علی صاحبہ الخیرہ
والسلام) کو چھوڑ کر کسی بھی قانون، دستور اور نظام کو ماننا طاغوت (شیطان) کی پوجا ہے۔ انسانوں کے بنائے
ہوئے آئین کی، اللہ کے دین کے مد مقابل کیا حیثیت؟ اور پھر جو اس کے ناموس کا حلف اٹھائے؟ کیا اسے پکا
مسلمان اور مومن کہا جاسکتا ہے؟ ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ
الْبَشْرَىٰ فَبَشِّرْهُم بِمَا كَانُوا يَسْتَغِيثُونَ الْقَوْلَ فَيَتَمِيعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْآلِفُونَ﴾ (الزمر: ۱۷، ۱۸) ”اور وہ لوگ جو طاغوت (شیطان) کی پوجا
سے بچے رہے اور وہ اللہ کی طرف رجوع ہوئے، ان کے لیے (جنت) کی خوشخبری ہے۔ تو اے میرے
نبی! آپ میرے بندوں کو یہ بشارت سنادو۔ (یہ اللہ کے بندے) وہ لوگ ہیں جو حق بات کو سننے اور پھر جو اچھی
بات ہوتی ہے اس کی وہ پیروی کرتے ہیں۔ (اللہ کی توہر بات اچھی ہے۔) یہی وہ (مومن، پکے مسلمان) لوگ
ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے سیدھی راہ بتلائی ہے اور یہی لوگ عقل والے ہیں۔“

گویا قرآن و سنت کو دل و جان سے اختیار کرنا اور طاغوتی نظاموں سے بیزاری کا اظہار کرنا ہی صراطِ مستقیم اور
عقل کا کام ہے۔ جو لوگ اس اصولِ الہی کے خلاف ہیں وہ قطعاً عقل مند نہیں اور نہ ہی مسلمان۔
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں:

”(اے میرے نبی!) تمہارے پروردگار کی قسم! یہ لوگ اپنے تازعات میں جب تک تمہیں اپنا منصف (فیصل)
نہ بنائیں مومن (مسلمان) نہیں ہو سکتے۔ پھر یہ کہ اپنے جی میں اس سے جو تم فیصلہ کر دو، سچي محسوس نہ کریں۔
بلکہ اسے خوشی سے تسلیم کر لیں۔“ (اسماء: ۶۵)

ایک حدیث میں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس میرے لئے
ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ مندرجہ بالا آیت سے واضح ہو گیا کہ شریعتِ حق کے علاوہ کسی اور دستور و
آئین کو صابطہ حیات ماننا اور فیصلے اس کے مطابق کرنا ایمان کے متافی ہے۔

اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا ۖ وَالشَّمْسُ
وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ
رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾ (الاعراف: ۵۴)

”بے شک تمہارا مالک اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمام آسمان اور زمین چھ دن میں بنائے پھر (زمین و آسمان بنانے کے بعد) تخت پر بلند، مستوی ہو گیا۔ رات سے دن کو ڈھانپتا ہے (اور دن کو رات سے) رات دن کے پیچھے لگ دوڑی آ رہی ہے۔ سورج، چاند اور تاروں کو بنایا۔ وہ حکم کے تابعدار ہیں۔ سن لو اسی نے سب کچھ بنایا، اسی کی حکومت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی برکت بڑی ہے جو سارے جہان کا مالک ہے۔“

ج..... ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾﴾

(البقرة: ۲۹)

”اللہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سب کچھ جو زمین میں ہے پیدا فرمایا: پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ پس انہیں درست کر کے سات آسمان ہموار بنائے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے“

د..... ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ۝﴾ (الذريات: ۵۸)

”بے شک اللہ ہی بے حد روزی دینے والا، طاقت والا نہایت مضبوط ہے“

ه..... ﴿قِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ وَلَهُ الْكِبَرُ يَوْمَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝﴾ (الحاثیة: ۳۶-۳۷)

(الحاثیة: ۳۶-۳۷)

”پس اصل تعریف اللہ تعالیٰ ہی کو سزاوار ہے جو آسمانوں کا مالک ہے اور

زمین کا مالک بھی۔ سارے جہانوں کا مالک ہے۔ اور تمام آسمانوں اور زمین میں اسی کی بڑائی ہے اور وہی زبردست ہے حکمت والا“

توحید باری تعالیٰ کے اس حصے (توحید ربوبیت) کا انکار اور اس کی مخالفت کفار قریش بھی نہیں کرتے تھے اور نہ ہی دوسری ملتوں اور مذاہب والے۔ سب کے سب اس بات کا اعتقاد رکھتے تھے کہ تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے:

﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝﴾ (لقمان: ۲۵)

”اور (اے پیغمبر ﷺ) اگر تو ان (کافروں) سے پوچھے آسمان اور زمین کس نے بنائے ہیں تو ضرور یہی کہیں گے اللہ تعالیٰ نے (بنائے ہیں اور کس نے؟) کہہ دے: الحمد للہ۔ بات یہ ہے کہ ان کافروں میں اکثر بے علم (جاہل اللہ) ہیں۔

اور دوسرے ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

﴿قُلْ لَّيْنِ الْآرَضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّعْيِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝ قُلْ مَنْ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِزُّ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْعَرُونَ ۝ بَلْ أَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝﴾ (المؤمنون: ۸۴ تا ۹۰)

”(اے پیغمبر ﷺ ان سے) پوچھ زمین اور جو کچھ اس میں ہے کس کا ہے اگر تم جانتے ہو (تو بتاؤ) وہ ضرور یہی کہیں گے اللہ تعالیٰ کا ہے۔ کہہ دے

پھر تم غور کر کے نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے (اے پیغمبر ﷺ ان سے) پوچھ۔ (بھلا یہ تو بتاؤ) ساتوں آسمانوں کا مالک کون ہے اور بڑے تخت (عرش) کا مالک کون ہے؟ وہ ضرور یہی کہیں گے اللہ تعالیٰ ہے۔ کہہ دے پھر تم اس کے (عذاب اور قہر) سے کیوں نہیں ڈرتے۔ (اے پیغمبر ﷺ ان سے پوچھ بھلا یہ تو بتاؤ) اگر تم جانتے ہو (تو بتاؤ) کس کے ہاتھوں میں ہر چیز کی حکومت و ملکیت ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس (کی پکڑ اور عذاب) سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ ضرور یہی کہیں گے: اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں (ہر چیز کا اختیار ہے) تو کہہ دیجیے! پھر تم جادو ہو کر کہاں بہک رہے ہو۔ اصل یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس سچی بات پہنچا دی ہے (اللہ کی توحید اور حشر نشر وغیرہ) مگر بلاشبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔“

اور یہ اس لیے کہ بندوں کے دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید ربوبیت کے اقرار پر فطری حالت پر پیدا کیے گئے ہیں۔ پس کوئی بھی شخص عقیدۃ اتنی دیر تک موحد نہیں کہلا سکتا جب تک کہ وہ توحید کے دوسرے حصوں (اور دوسری اقسام) کا بھی التزام نہ کر لے۔ اور وہ درج ذیل ہیں:

۲۔ توحید الٰہیہ:

اس کا مفہوم یہ ہے کہ: بندوں کے افعال میں (عبادت کی تمام انواع و اقسام کا حق دار) صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کو منفرد ماننا۔ اس حصے اور توحید کی اس قسم کا نام ”توحید عبودیت“ بھی ہے۔ اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اس بات پر یقین کامل اور ایمان محکم رکھنا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہی سچا معبود برحق ہے اور عبادت و پوجا کے لائق اُس کے سوا کوئی نہیں۔ اور یہ کہ اُس اللہ عزوجل کے علاوہ ہر معبود باطل ہے۔ عبادت، خضوع و عاجزی اور مطلق طور پر ہر طرح کی اطاعت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منفرد و یکتا

ماننا تو حید الوہیت ہے۔ اور یہ کہ عبادات کی تمام (قلبی، لسانی، جسمانی اور مالی) اقسام و انواع کے ایک ایک حصے اور ایک ایک لفظ میں اللہ عزوجل کی ذات اقدس کے ساتھ کسی اور کو حصے دار، سناجھی اور شریک نہ بنایا جائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ (حتی کہ انبیاء و رسل، اللہ کے مقرب فرشتے، جن اور اولیاء اللہ، صدیقین، شہداء میں سے کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اُس کی عبادات میں حصے دار، شریک نہ بنایا جائے۔ یہی توحید الوہیت ہے۔) اور نہ اس کے علاوہ کسی اور کی طرف عبادت کو پھیرا جائے۔ (نہ ہی نیت سے اور نہ ہی عملاً) جیسے کہ نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، عمرہ، دعا، استغاثہ، استغاثہ، نذر و نیاز، ذبیحہ جات، توکل بھروسہ، خوف ورجاء اور محبت وغیرہا من الامور کہ جن کا تعلق ظاہری عبادت سے ہو یا باطنی عبادت سے۔ اور یہ کہ اللہ عزوجل کی عبادت اس کی غیر ناقص مکمل محبت، اُس سے پورے خوف و تقویٰ اور اُس سے مکمل اُمید کے ساتھ کی جائے۔ ان تمام شروط میں سے بعض کو چھوڑ کر بعض پر عمل کرنا گمراہی ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے بندو! یوں کہا کرو اور اسی بات پر ایمان رکھو:

..... ﴿إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (الفاتحہ: ۴)

”اے رب العالمین! ہم صرف تیری ہی (ہر طرح کی) عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی ہم (ہر طرح کی، ہر معاملے میں) مدد طلب کرتے ہیں۔“

ب..... ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ (المؤمنون: ۱۱۷)

”اور جو اللہ عزوجل کے ساتھ کسی اپنے دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہے تو اللہ ہی کے پاس اس کا حساب ہونا ہے۔ بے شک کافر پنپ نہ سکیں گے (ان کی مراد کبھی پوری نہیں ہوگی)۔“

توحید خالص کے اسی حصہ توحید الوہیت کی طرف تمام انبیاء و رسل نے اللہ کے بندوں کو دعوت دی اور یہ کہ اس سے انکار کے نتیجہ میں سابقہ امتیں ہلاکت و بربادی اور تباہی سے دوچار ہو گئیں۔ یہی توحید الوہیت دین حنیف کا آغاز، اس دین حق کا اختتام، اس کا باطن اور اس کا ظاہر ہے۔ رسولوں کی سب سے پہلی اور سب سے آخری دعوت بھی یہی توحید الوہیت ہوا کرتی تھی اور اسی عقیدہ توحید الوہیت کی خاطر انبیاء و رسل کو مبعوث کیا جاتا تھا۔ عقیدہ توحید خالص کے لیے ہی کتابیں اتاری گئیں۔ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تلواریں سوتی گئیں۔ اسی کی بنا پر اہل ایمان اور کافروں کے درمیان اور جنتیوں اور دوزخیوں کے مابین فرق کیا گیا ہے اور کلمہ طیبہ..... لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ..... ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں ہے۔“ کا معنی و مفہوم بھی یہی ہے۔ ایک مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ (الانبیاء: ۲۵)

”اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس پر یہی وحی بھیجتے رہے کہ دیکھو میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ پس تم مجھی کو پوجتے رہنا“

اور یہ کہ (عقل بھی اس بات کو مانتی ہے کہ) جو ہستی ہر مخلوق کو پیدا کرنے والا، ہر جاندار کو رزق دینے والا، ہر چیز کے ہر حصے کا مالک، تمام کائنات کی تمام چھوٹی بڑی چیزوں میں تصرف کرنے والا، زندگی عطا کرنے اور موت سے ہمکنار کرنے والا، ہر طرح کی صفات کمال سے متصف، ہر نقص اور عیب سے پاک اور کائنات کی ایک ایک چیز پر کنٹرول اسی ذات اقدس کے ہاتھ میں ہو، تو ایسے رب کائنات کے لیے واجب ہے کہ وہی اکیلا معبود برحق ہو اور عبادات کے تمام حصوں اور تمام انواع و اقسام میں اُس کا کوئی شریک، حصے دار نہ ہو۔ اور یہ کہ ہر طرح کی عبادت اُسی کی

طرف پھیری جائے۔ چنانچہ اللہ عزوجل فرماتے ہیں:

ج..... ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذريات: ۵۶)

”اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے پیدا کئے ہیں کہ وہ میری ہی پوجا کریں“

د..... ﴿قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ

مَأْبِ ۖ﴾ (الرعد: ۳۶)

”(اے پیغمبر ﷺ) کہہ دے مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پوجوں

اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤں۔ میں اسی کی بندگی کی طرف لوگوں کو بلاتا

ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔“

ه..... ﴿اتَّخِذُوا أَحِبَّارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ

مَرْيَمَ ۚ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ۚ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُجَنِّبُهُ

عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (التوبہ: ۳۱)

”ان لوگوں نے اپنے مولویوں اور درویشوں کو اور مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو

اللہ کے سوارب بنالیا۔ حالانکہ ان کو (خدا کے پاس سے) اور کچھ نہیں صرف

یہی حکم ملا تھا کہ ایک (اکیلے بچے) اللہ برحق، اللہ کی پرستش کریں۔ اس کے

سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک ہے“

و..... ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي ۚ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (۱۵)

(طہ: ۱۴)

”بیشک میں ہی اللہ ہوں۔ میرے سوا کوئی سچا الہ نہیں۔ سو میری ہی پوجا

کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔“

توحید ربوبیت بھی دراصل توحید الوہیت کے لوازم میں سے ہے۔ اس لیے کہ

مشرکین نے (توحید ربوبیت کے اقرار کے باوجود) کبھی بھی ایک الہ (اللہ رب العالمین) کی

عبادت نہیں کی۔ بلکہ انھوں نے ہمیشہ کئی معبودوں کی عبادت کی ہے۔ اُن کے متعلق گمان یہ رکھتے ہیں کہ: دوسرے معبود اُن کے، دراصل انھیں درجہ و مرتبہ میں اللہ رب العالمین کے قریب کر دیتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ اس بات کے معترف بھی ہوتے ہیں کہ اللہ کے سوا دیگر اُن کے معبود نہ کسی کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نفع دے سکتے ہیں۔ مگر توحید ربوبیت کے اعتراف کے باوجود اللہ عزوجل نے ان کا شمار اہل ایمان میں نہیں کیا۔ بلکہ عبادت میں اللہ کے سوا غیروں کو بھیجی اس کا شریک کرنے کے جرم میں رب کائنات نے انھیں کافروں (اور مشرکوں) میں شمار کیا ہے۔

یہیں سے توحید الوہیت میں دیگر تمام فرقوں اور مذاہب و ادیان کا عقیدہ ”اہل السنۃ والجماعۃ اہل الحدیث والقرآن، سلف صالحین“ کے عقیدہ توحید خالص سے مختلف ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح دوسرے فرقے، مذاہب اور ادیان توحید کا معنی یوں کرتے ہیں کہ: اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں مگر پوجا چاہے کسی کی بھی کرو۔ وغیرہ وغیرہ..... اہل السنۃ والجماعۃ سلف صالحین، توحید خالص کا یہ مفہوم بیان نہیں کرتے۔ بلکہ ان کے نزدیک بالتحقیق توحید الوہیت درج ذیل دو اصول کے وجود کے ساتھ متحقق ہوتی ہے۔

اولاً: عبادت کی تمام انواع و اقسام تمام کی تمام مخلوقات (فرشتوں، جنوں، اولیاء اللہ، انبیاء و رسل، شہیدوں، صدیقیوں اور دیگر تمام صالحین و غیر صالحین، برادری، رشتہ والوں، والدین، اولاد، حکومتوں، باطل، طاغوتی نظاموں اور دنیا جہان کے سب انسانوں) کے علاوہ، یعنی سب کی یکطرفہ کرتے ہوئے صرف ایک اللہ عزوجل کے لیے خاص کر دینا اس عقیدہ کی اصل اول ہے۔ اس ضمن میں خالق کائنات ارض و سماء و مائتھما کے حقوق اور اُس کے خصائص میں سے مخلوق کو کچھ بھی حصہ نہیں دیا جاسکتا۔

چنانچہ عبادت صرف ایک اللہ کی ہی ہوگی۔ نہ مکمل نماز اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے پڑھی جاسکتی ہے اور نہ ہی اللہ عزوجل کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیا جاسکتا ہے۔ نہ

ہی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے نذر مانی جاسکتی ہے۔ (نہ نیاز دی جاسکتی ہے، نہ قربانی و ذبیحہ دیا جاسکتا ہے اور نہ ہی غیر اللہ کے نام پر خرچ کیا جاسکتا ہے۔) نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور پر توکل، بھروسہ کیا جاسکتا ہے۔ غرضیکہ توحید الوہیت عبادت کی تمام انواع و اقسام اور اس کی تمام حالتوں میں صرف اور صرف ایک اللہ عزوجل، رب العالمین کو منفرد ماننے کا تقاضا کرتی ہے۔ جبکہ عبادت چار طرح سے ہوتی ہے: (۱) دل کے ارادہ و نیت سے۔ (۲) زبان سے (۳) مال سے (جیسے جمع مصارف و ذبیحہ جات) اور (۴) پورے وجود کے تمام اعضاء و جوارح کے ساتھ۔ چنانچہ تمام عبادات کی سب انواع و اقسام کا احاطہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرماتے ہیں:

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُ ۝ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۝﴾

(الانعام: ۱۶۲، ۱۶۳)

”(اے پیغمبر ﷺ) کہہ دے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو یہی حکم ہوا ہے اور میں (اس امت میں) سب سے پہلے اس کا تابعدار ہوں“

دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۝﴾ (البینہ: ۵)

”اور انہیں حکم ہوا تھا کہ ایک طرف کے ہو کر اللہ کو پوجیں، خالص اسی کی بندگی کریں، نماز کو درستی سے ادا کریں اور زکوٰۃ دیا کریں۔ یہی مضبوط ملت کا دین ہے۔“

۱۰۔ پھر فرمایا:

﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ فَاغْبُذْ إِلَيْهِ مَخْلُصًا لَهُ الدِّينَ ۚ أَلاَ لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ۚ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ۝﴾ (الزمر: ۲-۳)

”بلاشبہ ہم نے یہ کتاب سچائی کے ساتھ تیری طرف اُناری تو (اے پیغمبر ﷺ) اللہ تعالیٰ کی بندگی و عبادت اس طرح کر کہ تو دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والا ہو۔ سن لے! خالص اللہ ہی کی بندگی کرنا اس اللہ کا حق ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو (اپنا) حمایتی بنایا ہے (وہ کہتے ہیں) ہم ان کو خدا سمجھ کر نہیں پوجتے۔ ہم تو ان کو بس اسی لیے پوجتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں، اچھی طرح سے قریب کرنا۔ بے شک یہ لوگ جن باتوں میں اختلاف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ (قیامت کے دن) ان کا فیصلہ کر دے گا“

ثانیاً: اس ضمن میں اصل ثانی یہ ہے کہ: عبادت عین اللہ عزوجل کے حکم اور اُس کے حبیب و خلیل نبی برحق محمد رسول اللہ ﷺ کے حکم اور سنت کے مطابق ہو۔ چنانچہ عبادت، خشوع و خضوع، عاجزی و انکساری اور اطاعت کے ذریعے اللہ رب العالمین کی توحید دراصل لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی عملی تحقیق و تصدیق ہے۔ جبکہ رسول اللہ ﷺ کی اطاعت و فرمانبرداری اور جس کام کا آپ حکم کریں اُس حکم کی مکمل اتباع کرنے اور جس عمل و فعل اور جس چیز سے آپ منع فرمائیں اُس سے یکسر رک جانے کا مطلب مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کی عملی تحقیق و تصدیق ہے۔ (یعنی اگر کوئی شخص

اللہ عزوجل کی توحید اور نبی ختم المرسل محمد رسول اللہ ﷺ کی رسالت و نبوت کا زبانی اقرار تو کرتا ہے مگر عملاً وہ ان دونوں کے تقاضوں سے روگرداں ہے تو وہ قطعاً مومن نہیں ہے۔ (۱)

اہل السنۃ والجماعۃ کا منہج:

اہل السنۃ والجماعۃ اہل الحدیث سلف صالحین اور انھیں کے طریق پر عمل پیرا سلفی لوگوں کا اس ضمن میں عمل و عقیدہ یوں رہا ہے اور آج بھی ہے کہ: وہ اللہ رب العالمین کی عبادت اُس کو تمام عبادات کی تمام انواع و اقسام اور تمام حالتوں کا یکتا و تنہا حقدار اس طرح سے یقین محکم اور عمل پیہم کے ساتھ مانتے ہیں کہ وہ اس میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو بھی شریک، حصے دار اور ساجھی نہیں مانتے۔ چنانچہ وہ جب بھی اور جو کچھ بھی مانگتے ہیں تو صرف ایک اللہ ذوالجلال والا کرام سے۔ وہ جب بھی استعانت و مدد طلب کرتے ہیں تو صرف ایک اللہ رب الکبریاء سے۔ وہ اگر توکل، بھروسہ کرتے ہیں تو صرف ایک اللہ رب العرش الکریم پر۔ وہ ڈرتے ہیں تو صرف اپنے رب ذوالجلال اللہ تعالیٰ سے۔ اور اطاعت و فرمانبرداری، عبادت و خضوع اور نیک اعمال کے ذریعے وہ اپنے رب کریم اللہ غفور و رحیم کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے ان صالح بندوں کے یہ اوصاف قرآن حکیم میں کئی مقامات پر بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے بعض کو یہاں ذیل میں درج کیا جاتا ہے:

①

کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق زباں اور دل کی شہادت کے لائق
اُسی کے ہیں فرماں اطاعت کے لائق اُسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق

لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ
جھکاؤ تو سر اُس کے آگے جھکاؤ

اُسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم اُسی کے سدا ذکر کا دم بھرو تم
اُسی کے غضب سے ڈرو مگر ڈرو تم اُسی کی طلب میں مرو جب مرو تم

مبرا ہے شرکت سے اُس کی خدائی
نہیں اُس کے آگے کسی کو بڑائی

..... ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآخَبْتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۖ أُولَٰئِكَ

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٣﴾ (ہود: ۲۳)

”بے شک جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے اچھے کام کیے اور اپنے مالک کے سامنے عاجزی کرتے رہے۔ وہی جنتی ہیں جو ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔“

ب..... ﴿قُلْ يٰعِبَادَ اللَّهِ اٰمِنُوْا اَتَقُوْا رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِيْنَ اٰخَسُنُوْا فِيْ هٰذِهِ

الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۚ وَ اَرْضُ اللّٰهِ وَّاسِعَةٌ ۚ اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ اَجْرُهُمْ

بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾ قُلْ اِنِّىْ اُوْمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لِّهَ الدِّيْنِ ﴿١١﴾ وَ

اُوْمِرْتُ لِاَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿١٢﴾ (الزمر: ۱۰ تا ۱۲)

”(اے ہمارے حبیب و خلیل نبی!) کہہ دیجیے! (اللہ فرماتے ہیں:) اے میرے

بندو! جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں

نے اس دنیا میں نیکی کی، بڑی بھلائی ہے اور اللہ کی زمین وسیع ہے۔ صرف

صبر کرنے والوں ہی کو ان کا اجر کسی شمار کے بغیر دیا جائے گا۔ (اے

پیغمبر ﷺ) کہہ دے مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پوجوں خالص اسی

کی بندگی کرتے ہوئے۔ اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے (اللہ تعالیٰ

کا) تابعدار بنوں (اے پیغمبر ﷺ) کہہ دے میں تو بڑے دن (قیامت)

کے عذاب سے ڈرتا ہوں اگر اپنے مالک کی نافرمانی کروں تو۔“

ج..... ﴿فَمَآ اُوْتِيتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَ

اَبْقٰى لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٣٥﴾ وَ الَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ

كِبْرَ الْاِثْمِ وَ الْفَوَاحِشِ ۚ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ ﴿٣٦﴾ وَ الَّذِيْنَ

اَسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۚ وَ اَمْرُهُمْ شُورٰى بَيْنَهُمْ ۚ وَ مِمَّا

رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣٧﴾ وَ الَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ ﴿٣٨﴾

(الشوریٰ: ۳۶ تا ۳۹)

”دبلس تمہیں (اے ایمان والو!) جو بھی چیز دی گئی ہے وہ دنیاوی زندگی کا معمولی سامان ہے اور جو اللہ کریم کے پاس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور وہ صرف اپنے رب (اللہ رب العالمین) پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اور یہ (ثواب ان لوگوں کے لیے ہے جو) بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے (جیسے زنا لواطت وغیرہ) بچے رہتے ہیں اور جب ان کو غصہ آ جاتا ہے تو (اس کو پی کر لوگوں کی خطا) معاف کر دیتے ہیں اور جو اپنے مالک کا حکم مانتے ہیں (جو پیغمبر ﷺ کے ذریعہ سے ان کو دیا جاتا ہے) اور نماز کو درستی کے ساتھ (ٹھیک وقت پر جماعت سے) ادا کرتے ہیں اور ان کا کام آپس میں صلاح (اور مشورے) سے چلتا ہے۔ اور ہم نے ان کو جو کچھ دے رکھا ہے اُس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ (ایمان والے) وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر زیادتی ہو جاتی ہے (کفار و مشرکین کی طرف سے) تو وہ اس کا بدلہ لیا کرتے ہیں۔“

و..... ﴿التَّائِبُونَ الْعِبَادُونَ الْحَمِيدُونَ السَّابِقُونَ الزَّكَاةُ الشَّجْدُونَ

الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفَظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾ (التوبة: ١١٢)

” (یہ لوگ ایسے ہیں جو ہر ایک گناہ سے) توبہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی عبادت (اخلاص کے ساتھ) کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف کرنے والے (بہ حال میں شکر گزار) روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، (یعنی نمازی) اچھی بات کا حکم دینے والے، بری بات سے منع کرنے والے اور اللہ تعالیٰ نے جو حدیں باندھ دیں ان کی حفاظت کرنے والے اور (اے پیغمبر ﷺ) ایسے مسلمانوں، مومنوں کو (جنت اور

اللہ کی رضا مندی کی) خوشخبری دے دے۔“

..... ﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۖ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝﴾ (الاحزاب: ۳۹)

”جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرتے ہیں، اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔“
 ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُمِتُّونَ زَكَوَاتَهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝﴾ (الانفال: ۲ تا ۴)

”ایماندار تو وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں اور جب ان کو اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان کو اور بڑھا دیتی ہیں اور وہ (ہر حال میں) اپنے مالک پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو درستی سے ادا کرتے ہیں اور ہم نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہی لوگ کچے ایماندار ہیں۔ ان کے لیے (رحمت اور فضل کے یا جنت کے) درجے ہیں ان کے مالک کے پاس۔ اور (گناہوں کی) بخشش اور عزت کی روزی ہے۔“

..... ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَبْرِئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَا جُزْءَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝﴾ (النحل: ۴۱ تا ۴۲)

”اور جن لوگوں نے (کافروں کا) ظلم اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا وطن چھوڑا۔ ان کو ہم دنیا میں اچھا ٹھکانا دیں گے اور آخرت میں جو بدلہ ملے والا ہے وہ تو کہیں بڑھ کر ہے۔ کاش یہ کافر (اس بات کو) جانتے ہوتے۔ (یہ اپنا ملک چھوڑنے والے وہ لوگ ہیں) جنہوں نے (کافروں کے ستانے پر یا ہجرت

میں یا جہاد پر) صبر کیا اور اپنے مالک پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں۔“
 اور اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے:
 ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ (النساء: ۳۶)
 ”اور اللہ کی عبادت (بالکل یکسو ہو کر) کرو اور اس کے ساتھ کسی کو (عبادت میں
 سے کسی بھی حصے اور حالت و کیفیت میں) بھی شریک، سہانچی حصہ دار نہ بناؤ۔“

۳۔ توحید الاسماء والصفات:

عقیدہ توحید خالص کے تیسرے بڑے حصہ (یا توحید کی تیسری قسم) توحید الاسماء والصفات کا معنی ہے کہ: اللہ سبحانہ و تعالیٰ، رب العالمین پر یقین محکم اور اعتقاد جازم ہو کہ اُس باری تعالیٰ کے ان گنت، بے شمار ایسے اسماء حسنی (پیارے اور عظیم الشان اسمائے گرامی) اور ایسی (بے مثل) صفات عالیہ ہیں کہ جیسا کسی اور کا نہ کوئی نام ہے اور نہ ہی ویسی کسی کی صفت۔ وہ رب کبریا اپنی تمام کی تمام ایسی صفات کمال سے متصف ہے کہ جو ہر طرح کے عیب اور نقص (کمی، کوتاہی) سے پاک ہیں۔ اللہ عز و جل کی ذات اقدس تمام کائنات کی سب جاندار اور بے جان مخلوقات سے بالکل منفرد ہو کر اپنی تمام صفات عالیہ سے متصف ہے۔ یعنی جیسی اُس کی صفات نقص اور عیب سے پاک کمال والی صفت سے متصف و معارف ہیں..... مخلوقات میں سے ویسی کوئی بھی صفت کسی میں بھی نہیں پائی جاتی۔

اور اہل السنۃ والجماعۃ اہل الحدیث قرآن عظیم اور صحیح احادیث مبارکہ میں مذکور صفات عالیہ کے ذریعے اپنے رب کریم اللہ رب العرش الکریم کی معرفت رکھتے ہیں۔ اور وہ اپنے رب کی صفات ٹھیک اُسی طرح سے بیان کرتے ہیں جس طرح اللہ رب العالمین نے اپنی کوئی صفت خود بیان فرمائی ہو۔ یا جس طرح نبی مکرم ﷺ نے اللہ عز و جل کی کوئی صفت بیان کی ہو۔

یہ اہل السنۃ والجماعۃ اہل الحدیث سلفی لوگ اللہ عز و جل کے اسماء و صفات کے الفاظ کو ان کی جگہ سے (یہود و نصاریٰ کی طرح) بدلا نہیں کرتے (اور نہ ہی ان کے معانی

۱۔ یا کہ قرآن مجید نے یہود و نصاریٰ کا یہ بطلان بیان کیا ہے۔ فرمایا: ﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُوا﴾

کو۔) اور نہ ہی یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء گرامی میں بے دینی اختیار کرتے ہیں۔ ❶ بلکہ یہ تو اللہ عز و جل کی ذات اقدس اور اُس کی صفات عالیہ کی: (۱)..... کوئی تشبیہ اور مثال دیے بغیر ❷ (۲)..... ان کی خاص حالت و کیفیت اور ہیئت بیان کیے بغیر ❸ (۳)..... ان میں سے بعض کو یا سب کی سب صفات کو موقوف و معطل اور

﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمِعْ غَيْرَ مُسْمِعٍ وَرَاعِنَا لَيْفَ بِاللَّسِيتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الَّذِينَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمِعْ وَانظُرْنَا لَكُنَّا خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (النساء: ۴۶) (یہ دشمن تمہارے) یہودیوں میں سے (یا یہودیوں میں) ایسے بھی ہیں جو لفظوں کو اپنے مقاموں سے ہٹ دیتے ہیں اور زبانوں کو مروڑتے ہوئے دین پر طعنہ کرنے کو کہتے ہیں: ہم نے سنا اور نہ مانا۔ اور سنو تم کو کوئی نہ سنائے اور ”راعنا“ (ہماری رعایت کر، ہماری طرف توجہ فرمائیں) کے لفظ کو (اپنے زبانوں سے بچ دے کر ”رہنا“..... اور ہمارے چڑا ہے“ کہہ کر ادا کرتے ہیں۔) اور اگر وہ (ان لفظوں کے بدل) یوں کہتے ہم نے سنا اور مان لیا اور سنو، ہماری طرف نظر فرمائیں (راعنا کے بدل) کہتے تو یہ ان کے حق میں بہتر اور درست ہوتا مگر ان پر تو تکرر کی وجہ سے اللہ نے پھنکار کر دی ہے۔ اور وہ ایمان نہیں لانے کے مگر تمہارا۔ (اپنے مطلب کا۔) ﴿فَبِمَا نَقْضُ بَهُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَ نَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآئِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَانفَعْ عَنْهُمْ وَاصْفَعْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُصْطَفِينَ﴾ (المائدہ: ۱۳) ”پھر ان لوگوں نے جو اپنا اقرار توڑا تو اسی وجہ سے ہم نے ان کو پھنکار دیا اور ان کے دل سخت کر دیے۔ وہ (تو ریت تریف کے) لفظوں کو اپنے اپنے ٹھکانے سے بدل دیتے ہیں اور جو نصیحت ان کو کی گئی تھی اس میں سے ایک حصہ جلا بیٹھے اور چند آدمیوں کے سوا ہمیشہ ایک نہ ایک ان کی چوری تجھ کو معلوم ہوتی رہے گی۔ ان کا قصور فی الحال معاف رکھ اور ان سے درگزر کر۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکوں سے محبت رکھتا ہے (جو قصور معاف کر دیتے ہیں)“

❶ جیسا کہ آگے متن میں سورۃ الاعراف کے حوالے سے بیان ہو رہا ہے۔

❷ تمثیل..... کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی مثل کو تمام وجوہ سے اُس کے مشابہ ثابت کرنا یا بیان کرنا جس کی تمثیل بیان کی جا رہی ہو۔ اور اللہ عز و جل کی صفات اور اُس کے اسماء حسنیٰ کو مخلوقات کی صفات سے تشبیہ و مثال دے کر بیان کرنا یا ایسا عقیدہ رکھنا کہ مخلوقات کی صفات یا ان کی کوئی صفت اللہ عز و جل کی صفات یا اُس کی کسی صفت کے مشابہ یا اُس کی مانند ہے..... تو یہ شرک ہے۔ سلف صالحین بھی صفات الہیہ میں تمثیل و تشبیہ کے قائل نہیں تھے اور نہ ہی اہل السنۃ والجماعۃ اہل الحدیث و الفقہ اس کے قائل ہیں۔

❸ تکلیف..... کا مطلب ہوتا ہے: بَيَانُ الْهَيْئَةِ الَّتِي تَكُونُ عَلَيْهَا الصِّفَاتُ..... کسی چیز کی ایسی ہیئت و حالت کا بیان کہ جس پر کچھ صفات کا اطلاق ہوتا ہو۔ مثلاً قرآن میں مذکور اللہ عز و جل کے عرش عظیم پر مستوی ہونے کی کیفیت، ہیئت اور حالت کو بیان کرنا یہ بھی جائز نہیں اور سلف صالحین ایسی جرأت کے تحت مخالف تھے۔

﴿ فَاطْرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
وَمِنَ النَّعَامِ أَزْوَاجًا ۖ يَذُرُكُمْ فِيهِ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ آيَاتِهِ ۚ وَ

① تحریف..... تَغْيِيرُ النَّصِّ لَفْظًا أَوْ مَعْنَى..... کسی عبارت کے الفاظ کو بدل دینے یا اس کے معانی تبدیل کر دینے کو تحریف کہتے ہیں۔ اور یہ کہ اس نص کے ظاہری مفہوم کو ایسے معانی میں بدل دینا کہ جس پر یہ نص دلالت ہی نہ کرتی ہو مگر یہ کہ کسی مرجوح احتمال کی بنیاد پر۔ اس اعتبار سے ہر تحریف کو تعطیل تو کہا جاسکتا ہے مگر ہر تعطیل (کہ جس کا معنی اوپر متن میں (۳) والی عبارت میں واضح ہے)۔ کو تحریف نہیں کہہ سکتے۔ قرآن نے یہود کے جرائم میں سے ان کا تحریف والا ایک بہت بڑا جرم یوں بھی بیان کیا ہے۔ ﴿يَتَخَوَّاتُ الْيَهُودُ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الْيَقِينِ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الْيَهُودِ هَاقُوا سَمْعُونًا لِلْكَذِبِ سَمِعُونَا لَقَوْمًا آخَرِينَ لَمْ يَأْتِكُوا يَحْرِفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْضِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا ط وَمَنْ يَرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ط أُولَئِكَ الْيَهُودُ لَمْ يَرِدِ اللَّهُ أَنْ يَطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ ط لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٥﴾ (المائدہ: ٤١) ”اے تغیر کنندے جو لوگ کفر پر دوڑتے پڑتے ہیں ان پر رنج نہ کرو (یہ لوگ یا تو متاق ہیں) ان لوگوں میں سے جو منہ سے کہتے ہیں: ہم ایمان لائے اور ان کے دلوں میں ایمان (کا نام تک) نہیں اور (یا) ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں جسوئی باتیں سننے والے جو لوگ تیرے پاس آئے ان کے جاسوس ہیں۔ یہ لوگ لفظوں کو اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے ٹھکانے سے بے ٹھکانے کرتے ہیں (اور اپنے لوگوں سے) کہتے ہیں اگر (محمد ﷺ) کی طرف سے) تم کو یہی حکم (جو بدلا ہوا ہے) ملے تو اس کو مان لیتا (یا اس پر عمل کرتا) اور جو یہ نہ ملے (بلکہ وہ بھی اس کے خلاف حکم دیں) تو نہ ماننا۔ اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرنا چاہے تو اس کے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ پر تیرا کچھ زور نہیں چل سکتا۔ یہی لوگ (دونوں قسم کے جن کا اوپر بیان ہوا) وہ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا انہیں چاہا۔ وہ دنیا میں ذلیل ہوں گے اور آخرت میں ان کو بڑی مار بے گی۔“

هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ① لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ ۚ يَبْسُطُ
 الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَ يَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ②﴾ (الشوریٰ: ۱۱ تا ۱۲)
 ”تمام آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا (ایک اللہ ہے کہ) اسی نے
 تمہاری ہی جنس کے تمہارے لیے جوڑے بنائے اور چوپایوں میں بھی
 (انہی کے جنس سے) جوڑے بنائے۔ وہ تم کو زمین میں (چاروں طرف)
 بکھیرتا ہے اور اس کی مانند کہیں بھی کوئی چیز نہیں۔ اور وہ سننے، جاننے والا
 ہے تمام آسمانوں اور زمین کے خزانے (یا ان کی کنجیاں) اسی کے پاس ہیں۔
 وہ جس کو چاہتا ہے فراغت کے ساتھ روزی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے
 اس کی روزی تنگ کرتا ہے بلاشبہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔“
 دوسرے مقام پر رب کریم کا ارشاد گرامی ہے:

﴿وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِيهِ
 ۚ اَسْمَاءَهُ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ③﴾ (الاعراف: ۱۸۰)

”اور اللہ تعالیٰ کے اچھے (خاصے) نام ہیں۔ اس کو انہی ناموں سے
 پکارو۔ جو لوگ اس کے ناموں میں بے دینی کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ وہ
 اپنے کیے کا بدلہ عن قریب پالیں گے۔“

پس اہل السنۃ والجماعۃ اہل الحدیث والفقہ سلفی جماعت والے اللہ تبارک و تعالیٰ
 کی صفات عالیہ کی نہ کیفیت کو محدود مانتے ہیں اور نہ ہی رب العالمین کے اسماء و
 صفات کو محدود جانتے ہیں۔ (یعنی اُس کی صفات مقدسہ کی کیفیت و حالت غیر محدود، نہایت
 کامل اور اس کے اسماء حسنی ان گنت ہیں۔) اس لیے کہ اللہ جل و علانے اپنی کسی بھی صفت
 کی کیفیت بیان نہیں کی اور نہ ہی کسی صفت کی ہیئت و حالت بیان کی ہے اور نہ ہی
 رسول اللہ ﷺ نے ایسی کوئی خبر دی ہے۔ (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین عظام رحمہم اللہ بھی

ایسی کسی تکلیف و تمثیل اور تعطیل و تحریف سے مراد تھے۔) یہ اس لیے کہ اہل السنۃ والجماعۃ کا عقیدہ ہے: اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی علم والا نہیں ہے اور نہ ہی اُس کے برابر کوئی علم رکھتا ہے۔ جیسا کہ اُس نے خود خبر دی ہے:

﴿قُلْ ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُۢمۡ اَمِ اللّٰهُ وَمَنْ اَظْلَمُۢمۡ مِّنْ كَتَمَۡ شَهَادَةً عِنْدَہٗ

مِنَ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝﴾ (البقرہ: ۱۴۰)

”(اے پیغمبر ﷺ) کہہ دے (اے لوگو! کیا) تم بڑے جاننے والے ہو یا اللہ عزوجل؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی کو جو اس کے پاس ہو چھپائے۔ اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے“

دوسرے مقام پر یوں فرمایا ہے:

﴿قُلْ لَاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيۡ خَزَاۤئِنُ اللّٰهِ وَلَاۤ اَعْلَمُۢمُ الْغَيْۢبِ وَلَاۤ اَقُوْلُ

لَكُمْۢ اِنِّیۡ مَلٰٓئِكُۢمۡ اِنْ اَتَّبِعُۢ اِلَّاۤ مَا یُوحٰی اِلَیَّ ۚ قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الْاَعْمٰی

وَالْبَصِیۡرُ ۚ اَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ ۝﴾ (الانعام: ۵۰)

”(اے پیغمبر) کہہ دے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں اور (یہ بھی) کہہ دے میں غیب نہیں جانتا اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو اسی پر چلتا ہوں جس کا مجھے حکم ہوتا ہے۔ (اللہ کی طرف سے اے پیغمبر مثال بیان کرتے ہوئے) کہہ دے: کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے۔“

تیسری جگہ یوں ارشاد ہوتا ہے:

﴿عَلِمَۢمُ الْغَيْۢبِ فَلَا یُظْہِرُ عَلٰی غَیۢبِہٖۡۤ اَحَدًا ۝۱۰۱﴾ اِلَّا مَنِ ارٰتٰظٰی مِنْ رَّسُوْلِ

فَاِنَّہٗ یَسۡلُکُ مِنْۢ بَیۡنِ یَدَیۡہِۡ وَمِنْ خَلْفِہٖۡ رَصَدًا ۝۱۰۲﴾ لَیَعۡلَمَنَّ اَنْ قَدْ اَبۡلَغُوۡا

رَسُلَاتِ رَبِّهِمْ وَآحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۝۵۸ ﴿

(الجن: ۲۸ تا ۲۶)

”غیب کا علم اسی کو ہے وہ اپنے غیب کو کسی پر مطلع نہیں کرتا۔ مگر جس پیغمبر ﷺ کو وہ پسند کرے تو بے شک اس کے بھی آگے اور پیچھے (فرشتوں کا) پہرا لگا دیتا ہے۔ تاکہ وہ پیغمبر جان لے کہ فرشتوں نے اپنے مالک کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کے پاس ہے سب کو اپنے علم سے گھیر لیا ہے اور ہر چیز کی کتنی تک اس کو معلوم ہے۔“

اسی بات کو آیہ الکری میں یوں ارشاد فرمایا ہے:

”اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وہ زندہ ہے سب کا سنبھالنے والا نہ اونگھتا ہے نہ سوتا ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے بغیر اس کے حکم کے کون ہے جو اس کے پاس کسی کی سفارش کر سکتا ہو۔ جو ان کے (یعنی لوگوں کے) پہلے گزرا اور جو ان کے بعد ہوگا وہ سب جانتا ہے۔ اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہتا ہے۔ (اتنا ہی علم کسی کو دیتا ہے) اس کی کرسی کے اندر آسمان اور زمین سب آگئے اور ان کا تھا مناس پر بھاری نہیں ہے۔ اور وہی سب سے بلند، سب سے بڑا ہے۔“ (البقرہ: ۲۵۵ آیت کریمہ بمع حاشیہ آگے آرہی ہے)

اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

﴿فَلَا تَصْرِفُوا أَمْوَالَكُمْ إِنْ اللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝۷۴﴾

(النحل: ۷۴)

”تو اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو۔ (وہ مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے) بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔“

اور نہ ہی سید الانبیاء والبشر محمد رسول اللہ ﷺ سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں اُس رب العالمین عالم غیب السموات والارض کے بعد کوئی زیادہ علم رکھنے والا تھا اور نہ ہی آپ ﷺ کے بعد کوئی ہوا۔ اور نہ ہی تا قیامت پیدا ہوگا۔ جیسا کہ اللہ عزوجل نے نبی معظم ﷺ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے:

﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۝ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۝ وَمَا يَنْطِقُ

عَنِ الْهَوَىٰ ۝ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝﴾ (النجم: ۱ تا ۴)

”قسم ہے تارے کی جب وہ نیچے کو چلے۔ تمہارا ساتھی (یعنی محمد رسول اللہ ﷺ) نہ تو راہ بھولا ہے اور نہ غلط راستے پر چلا ہے۔ اور نہ (اپنے دل کی) خواہش سے وہ کوئی بات کرتا ہے۔ اس کی جو بات ہے وہ وہی ہے جو اس کی طرف بھیجی جاتی ہے۔“

اور اہل السنۃ والجماعۃ اہل الحدیث والفقہ سلفی جماعت والے اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ: اللہ عزوجل ہی سب سے اول (پہلے) تھا، اس سے قبل کوئی چیز نہ تھی۔ اور وہی سب سے آخر میں (سب سے پیچھے) رہے گا کہ اُس کے بعد کوئی بھی چیز نہ ہوگی۔ وہی ”الظاہر (سب سے نمایاں) ہے کہ اس کے اوپر کوئی چیز نہیں اور وہی (سب سے چھپا ہوا) باطن ہے کہ اُس سے پہلے (ورے) بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ عزوجل کا ارشاد گرامی قدر ہے:

﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعْطِي وَيُمْسِكُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ ۝ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ ۝﴾ (الحديد: ۲ تا ۳)

”اُسی کی باو شاہی ہے تمام آسمانوں اور زمین میں۔ وہی زندگی عطا کرتا

اور وہی موت دیتا ہے۔ اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے وہی پہلا ہے اور وہی

سب سے پیچھے۔ اور ظاہر ہے اور چھپا ہوا۔ اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔“

اسی طرح یہ اہل السنۃ والجماعۃ سلفی منہج والے اہل الحدیث اس بات کا عقیدہ صحیح رکھتے ہیں کہ اللہ عزوجل کی ذات اقدس سے سب کائنات ارض و سماء و ما بینہا کی تمام ذات مشابہت نہیں رکھتیں۔ اسی طرح اُس کی صفات عالیہ و قدوسیہ سے سب مخلوقات کی اور اس سب مخلوقات میں سے کسی ایک کی بھی صفات مشابہت نہیں رکھتیں۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نہ ہی تو کوئی ہم نام ہے، نہ ہی کوئی اُس کی برابری کا ہے اور نہ ہی کوئی اُس کا (اُس کی ذات اقدس یا صفات عالیہ میں) شریک، حصے دار ہے۔ نہ ہی اُس کی ذات قدوس کو اس کی مخلوق پر قیاس کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ یہ اہل السنۃ والجماعۃ سلفی عقیدہ و منہج والے اہل الحدیث اللہ عزوجل اعلیٰ القدر کے لیے جب کوئی صفت و عمل یقینی اور ثابت مانتے ہیں تو صرف وہی کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی ذات و صفات کے لیے بغیر تمثیل کے ثابت کیا ہو۔ اور وہ رب کبریاء کی ذات اقدس و صفات عالیہ کو عدم اثبات والے باطل نظریہ (تعطیل) کو تسلیم کیے بغیر اُسے ہر نقص و عیب سے پاک سمجھتے اور اس پر عقیدہ و ایمان رکھتے ہیں۔

چنانچہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہی یقینی اور ثابت مانتے ہیں کہ جسے اُس رب العالمین نے اپنی ذات اقدس کے لیے خود یقینی اور ثابت کیا ہے تو پھر وہ تمثیل بیان نہیں کرتے۔ اور جب وہ اللہ عزوجل کے لیے تنزیہ کرتے ہیں (یعنی اُسے

① ”یا کھلا ہوا اور پوشیدہ“ اور وہ اس لحاظ سے کہ اس کی کارگیری کے آثار کھلے ہوئے ہیں اور اس کی ذات مقدس ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ”ظاہر“ کی تفسیر بلند اور غالب سے کی ہے۔ ایک ماثور دعائیں ہے: وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ یعنی تو ہی ظاہر ہے اور ترے اوپر کوئی چیز نہیں۔ (ابن کثیر بحوالہ صحیح مسلم)

ہر عیب اور نقص سے مبرا مانتے ہیں) تو وہ اُس کی اُن صفاتِ عالیہ و قدوسیہ کو معطل (کہ اُن میں سے بعض ثابت ہیں اور بعض ثابت نہیں یا سب کی سب ثابت نہیں، اس نظریہِ باطل کو) نہیں مانتے کہ جن کے ساتھ اُس کی ذاتِ اقدس نے اپنی صفت کو خود بنفس الرحمن بیان کیا ہو۔ یہ بات قطعاً اور کبھی بھی جائز نہیں ہے کہ اللہ الرحمن الرحیم کی ذاتِ اقدس کی کیفیت یا اُس کی صفاتِ عالیہ کی کیفیت کا تحیل پیش کیا جائے۔

اہل السنۃ والجماعۃ والے اہل ایمان و اسلام اس بات کا بھی عقیدہ سلیمہ اور ایمانِ محکم رکھتے ہیں کہ: اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ (کائنات کا ذرہ ذرہ اُس کے دائمی و غیر محاط بہ علم میں ہے۔) وہی ہر ہر چیز کے ایک ایک حصے اور ہر ہر حصے کے ذرے ذرے کا پیدا کرنے والا ہے۔ (اور اس عمل میں نہ کوئی اس کا معاون ہے، نہ کوئی مشیر، اور نہ ہی شریک حصے دار۔) اور وہی ہر زندہ چیز کو رزق دینے والا ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل کا ارشادِ گرامی ہے:

﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۝ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ۝﴾
(الملک: ۱۴، ۱۵)

”بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ اللہ عز و جل اپنی بنائی چیزوں کو نہ جانے اور وہ تو بڑا باریک بین خبردار ہے۔ وہی اللہ رب العالمین تو ہے جس نے زمین کو تمہارے (چلتے پھرنے کے) لیے ملائم (نرم ہموار) کر دیا ہے۔ اس کے رستوں میں چلتے پھرتے رہو اور اس کی دی ہوئی روزی (مرے سے) کھاؤ۔ اور (یہ بھی یاد رکھو کہ) اسی کے پاس تمہیں دوبارہ اُٹھ کر جانا ہے۔“
دوسرے مقام پر فرمایا:

”بے شک اللہ تعالیٰ ہی بے حد رزق دینے والا، طاقت والا، نہایت مضبوط

ہے۔“ (الذاریات ۵۸ آیت کریمہ پیچھے گزر چکی ہے۔)

سلفی عقیدہ و منہج پر عمل پیرا یہ اہل السنۃ والجماعۃ والے اہل الحدیث اس بات پر بھی ایمان کامل و یقین محکم رکھتے ہیں کہ: بلاشبہ اللہ عزوجل اپنی تمام (نوری، ناری، ترابی وغیر ترابی) مخلوق سے الگ تھلگ (تصور سے بھی باہر) بہت دُور، ساتوں آسمانوں سے اُوپر اپنے عرشِ کریم پر مستوی ہے۔ ❶ اور اُس نے ایک ایک چیز کا (اور ہر چیز کے ذرے ذرے کا) اپنے علم سے احاطہ کر رکھا ہے۔ ❷ (کوئی بھی چیز اور مخلوق کا کوئی بھی قول

❶ اللہ عزوجل کے اپنے عرشِ کریم پر مستوی اور بلند ہونے والی دونوں صفاتِ اقدسہ کو ہم اللہ رب العالمین کے لیے اسی طرح حق اور ثابت مانتے ہیں جس طرح اس کی ذاتِ ذوالجلال کو لائق ہیں۔ اور قرآن عظیم میں اللہ کی صفتِ استواء کے لیے کلمہ ”استوی“ کی تفسیر سلفِ صالحین کے نزدیک کلمات ”اِسْتَقَرَّ“، ”عَلَا“، ”ارْتَفَعَ“ اور ”صَعَدَ“ کے ساتھ کرتے ہیں۔ (جن کا معنی بنتا ہے کہ: اللہ ذوالجلال والا کرام نے اپنے عرشِ کریم پر جیسے اس کی ذاتِ اقدس کو لائق تھا..... رفعت و علوت اختیار کرتے ہوئے قرار اختیار فرمایا۔) سلفِ صالحین صرف انہی چار کلمات کے ساتھ کلمہ ”استوی“ کی تفسیر کرتے ہیں۔ نہ ہی تو ان سے تجاوز کرتے ہیں اور نہ ہی ان پر اضافہ کرتے ہیں۔ سلفِ صالحین، صحابہ کرام و تابعین عظام رضی اللہ عنہم و من تبعہم باحسان رحمہم اللہ جمیعاً سے اس کلمہ کی تفسیر بمعنی: ”استوی“ ولا ملک ولا قہر“ قطعاً نہ کرا اور وارنہیں ہے۔

اور یہ کہ: اللہ عزوجل سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے عرشِ کریم پر مستوی ہونے کی کیفیت غیر معلوم، مجہول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتِ اقدس کے سوا اُسے کوئی نہیں جانتا۔ اور بمعنی: ”اِسْتَقَرَّ“، ”عَلَا“، ”ارْتَفَعَ“ اللہ تعالیٰ کی صفت ”استوی“ پر ایمان لانا، دلائل کے ثبوت کی بنا پر واجب ہے اور کیفیت و تشبیل کے بارے میں سوال کرنا بدعت و گمراہی ہے۔ اس لیے کہ استواء کی کیفیت اللہ رب العرشِ اکرم کے سوا کوئی نہیں جانتا اور یہ کہ صحابہ کرام و صحابہ کرامؓ نے اس ضمن میں رسول اللہ ﷺ سے دریافت بھی نہیں کیا تھا۔

❷ جیسا کہ اللہ عزوجل قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں:

(۱)..... ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَلِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝﴾ (یونس: ۶۱) ”اور (اے پیغمبر) تو کسی حال میں ہو (کوئی کام کرتا ہو) اور قرآن میں سے کچھ بھی پڑھ کر سناے اور (اے لوگو!) تم کوئی بھی کام کرو جب تم اس میں لگے رہتے ہو تو ہم تمہیں کو دیکھتے رہتے ہیں اور تیرے مالک سے ذرہ برابر کوئی چیز چھپی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ نہ ذرہ سے کم نہ اس سے بڑی کوئی چیز ہے۔ ہو کلمی کتاب (لوح محفوظ) میں درج نہ ہو۔“

(۲)..... ﴿هُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَيَعْلَمُ مَا

و فعل اس کے علم سے باہر نہیں۔ چاہے کوئی مخلوق انتہائی گہرے اندھیروں کی بیسیوں تہوں کے اندر کوئی فعل و حرکت کیوں نہ کرے۔ اس کی ہر ہر حرکت، آواز اس کے علم میں ہوتی ہے۔) جیسا کہ اس رب خبیر و علیم نے اپنی کتاب عزیز میں اپنی ذات اقدس کے بارے میں اپنی ذات

﴿تَكْسِبُونَ﴾ (الانعام: ۳) ”اور وہی ہے اللہ آسمانوں میں اور زمین میں۔ تمہاری چھپی اور کھلی باتوں کو سب جانتا ہے (حالانکہ وہ آسمانوں کے اوپر ہے) اور جو تم کرتے ہو وہ جانتا ہے۔“

(۳)..... عرش کریم کے بارے میں ایک مقام پر اللہ الرحمن کا ارشاد گرامی یوں بھی ہے: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّكُمْ مُنْعَوْنُونَ مِنْ عِبَادِ السَّمَوَاتِ لَيَكْفُرُوا بِهَذَا إِلَّا بَاطِلٌ مُفْتَرٍ﴾ (ہود: ۷) ”اور وہی ہے اللہ رب العالمین جس نے چھ دن میں آسمانوں اور زمین کو بنایا اور اس کا تخت (آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے) پانی پر تھا (اس نے دنیا کو اس لیے بنایا) کہ تم کو آزمائے کون تم میں اچھے کام کرتا ہے۔ اور (اے پیغمبر) اگر تو (ان کافروں سے) کہے کہ تم تو بیشک مرنے کے بعد جی اٹھو گے تو وہ کافر ضرور کہیں گے یہ (تمہاری بات) تو ایک کھلے جادو کی طرح ہے۔“

اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق سے قبل اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا (ابن کثیر) ابتداء آفرینش کے متعلق مختلف روایات آئی ہیں۔ صحیح اور مشہور روایات میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا گیا: پہلے پہل خلق کی ابتدا کیسے ہوئی؟ آپ نے فرمایا: کان اللہ قبل کلّ شئٍ وکان عرشہ علی الماء وکتب فی اللوح المحفوظ ذکر کلّ شئٍ..... کہ ہر چیز سے پہلے اللہ تھا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس نے لوح محفوظ میں ہر چیز کا ذکر لکھ دیا۔“ دوسری حدیث میں ہے کہ آسمان و زمین کی آفرینش سے پچاس ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی سب تقدیریں لکھ لی تھیں (صحیح مسلم و بخاری) سنن کی بعض روایات میں ہے، سوال کیا گیا: آيَسَنَ كُنَّا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ۔ خلق کی پیدائش سے قبل ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ اس کے جواب میں نبی مکرم ﷺ نے فرمایا: ((كُنَّا فِي عِمَاءٍ مَا تَحْتَهُ هَوَاءٌ وَمَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ))۔ مگر امام رازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور اس باب میں صرف مشہور حدیث سے ہی استدلال ہو سکتا ہے۔ (تفسیر کبیر) پانی اور عرش کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا۔“ یہی صحیح ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا مگر یہ روایت ضعیف ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ نے ابتداء آفرینش کے متعلق خطبہ دیا جس میں ابتداء عالم سے لے کر قیامت تک کی تمام چیزیں بیان کر دیں۔“ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ابتداء آفرینش کے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جو آثار مروی ہیں وہ سب کے سب اسراغلیات سے نہیں لیے گئے۔ (احسن الفوائد)

وصفات عالیہ کی کیفیت بیان کیے بغیر درج ذیل سات آیات کریمہ میں وضاحت سے بیان فرمایا دیا ہے:

ا..... ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسْتَغْرِبَاتٌ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ٥٤﴾ (الاعراف: ٥٤)

”بے شک تمہارا مالک اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمام آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں تخلیق فرمایا۔ پھر (زمین و آسمان بنانے کے بعد) وہ اپنے عرش پر مستوی ہو گیا۔ وہ رات سے دن کو ڈھانپتا ہے (اور دن کو رات سے) رات دن کے پیچھے لگی دوڑی آرہی ہے۔ سورج، چاند اور تاروں کو بنایا اس حال میں کہ وہ حکم کے تابعدار ہیں۔ سن لو اسی نے سب کچھ بنایا اور اسی کا کام حکم دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی برکت بڑی ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔“

ب..... ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۗ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْهِ ۗ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٥٥﴾ (یونس: ٣)

”(لوگو) بیشک تمہارا مالک اللہ ہے جس نے چھ دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ پھر (اپنے) عرش پر مستوی ہو گیا (جیسا اس کی جلالت کو لائق ہے۔) ہر کام کی تدبیر وہیں سے کر رہا ہے۔ کوئی کسی کا سفارشی نہیں ہو سکتا جب تک اس کا حکم نہ ہو۔ وہی اللہ تو تمہارا مالک ہے۔ سو اسی کی پوجا کرو (اور کسی کو نہ پوجو) کیا تم غور کر کے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔“

ج..... ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۚ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى

الْعَرْشِ وَسَعَتِ السَّمْسِ وَالْقَمَرِ كُلُّ شَيْءٍ يُجْرَىٰ لَاجِلٍ مُّسَمًّى ۖ يُدَبِّرُ
الْأَمْرَ يُفَضِّلُ الْاٰلِیَّ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُوْنَ ﴿٥٠﴾ (الرعد: ٢٠)
”اللہ وہ (قدرت والا) ہے جس نے آسمانوں کو بے سہارے اونچا
(کھڑا) کیا تم دیکھ رہے ہو؟ پھر عرش پر مستوی ہوا۔ اس نے چاند اور
سورج کو مسخر کر کے کام پر لگا دیا۔ ہر ایک ایک ٹھہری مدت تک چل رہا
ہے۔ وہ سارے جہان کا انتظام و تدبیر کرتا ہے۔ اپنی (قدرت کی)
نشانیوں تفصیل کے ساتھ کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تمہیں اپنے مالک
سے ملنے کا یقین ہو۔“

..... ﴿٥١﴾ اَلرَّحْمٰنُ عَلٰی الْعَرْشِ اسْتَوٰی ﴿٥١﴾ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی
الْاَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰی ﴿٥١﴾ (طہ: ٥-٦)
”(آسمان اور زمین بنانے کے بعد) وہ بڑے رحم والا اپنے عرش پر بلند ہوا۔
اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے
بیچ میں ہے اور جو سیلی زمین کے تلے ہے۔“ (سب کچھ اسی کا ہے۔)
..... ﴿٥٢﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَی الْحَیِّ الَّذِیْ لَا یَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِہٖ ۖ وَکَفٰی بِہٖ
بِذُنُوْبِ عِبَادِہٖ خَبِیْرًا ﴿٥٢﴾ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا
فِی سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ ۚ اَلرَّحْمٰنُ فَسَبِّحْ بِہٖ خَبِیْرًا ﴿٥٣﴾
(الفرقان: ٥٨-٥٩)

”اور (اے پیغمبر! کافروں سے مت ڈر) اُس اللہ پر بھروسہ کر جس کو موت
نہیں۔ (ہمیشہ زندہ ہے) اور تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کر۔ وہ
اپنے بندوں کے گناہوں کی پوری خبر رکھنے والا کافی ہے کہ جس نے
آسمانوں اور زمین کو اور جو ان کے بیچ میں ہے، چھ دنوں میں پیدا کیا۔

پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔ (اور ان کا انتظام کرنے لگا۔) وہ بہت زیادہ رحم والا ہے تو جو کوئی ان باتوں کو جانتا ہو اُس سے پوچھ۔“

و..... ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ ۚ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۝ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ۝ ذَٰلِكَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝﴾ (السجده: ٤ تا ٦)

”اللہ وہی ہے جس نے تمام آسمانوں اور زمین اور جو ان کے بیچ میں ہے چھ دنوں میں پیدا فرمایا۔ پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔ اس کے سوا نہ کوئی تمہارا سر پرست ہے نہ سفارشی۔ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ وہ آسمان سے لے کر زمین تک سب کام چلاتا ہے (ہر کام کی تدبیر خود کرتا ہے۔) پھر یہ سب کام اس دن میں جو تمہارے حساب سے ہزار برس کا ہو گا اللہ تعالیٰ تک چڑھ جاتے ہیں۔ یہی تو چھپی اور کھلی سب باتیں جانتا ہے۔ زبردست ہے نہایت رحم والا۔“

و..... ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾ (الحديد: ٤)

”وہی (رب العالمین) ہے جس نے چھ دنوں میں آسمان اور زمین بنائے پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو زمین سے نکلتی ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو

آسمان پر چڑھتا ہے۔ وہ ان (سب کو جانتا ہے اور وہ عرش پر رہ کر تم جہاں رہو اپنے علم اور قدرت سے) تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ (بھی) رہا ہے۔“

اسی مضمون کو اللہ رب الکبریٰ نے ایک دوسرے مقام پر یوں بیان فرمایا ہے:

﴿وَأَمَّا أَمْنُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُخْشِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ۝

أَمْ أَمْنُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ ۝ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۝﴾ (الملک: ۱۶ تا ۱۷)

”کیا تم اس (اللہ رب العالمین) سے بے خوف ہو گئے جو آسمان پر ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے اور زمین پر اچانک جھکولے مارنے لگے یا تم اس سے بے خوف ہو گئے جو آسمان میں ہے کہ وہ تم پر پتھر ڈال دے۔“

آندھی بھیج دے۔ پھر غریب تم جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے؟“

اور پھر یوں فرمایا:

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۚ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ الشَّيَاطِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۚ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ ۝﴾ (فاطر: ۱۰)

”جو شخص عزت چاہتا ہوں تو عزت ساری اللہ ہی کی ہے۔ پاکیزہ کلمہ (لا الہ الا اللہ) اس کی طرف چڑھ جاتا ہے اور نیک کام اس کو چڑھاتا ہے اور جو لوگ (اے پیغمبر ﷺ) تیرے سنانے کو بُرے بُرے مکر کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا اور ان کا مکر خود ہی تباہ ہوگا۔“

تیسرے مقام پر یوں ارشاد ہے:

﴿وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ ذٰلِكَ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ
وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ۝ تَتَخَفُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا
يُؤْمَرُوْنَ ۝﴾ (النحل: ٤٩ تا ٥٠)

”اور آسمان اور زمین میں جتنے جاندار ہیں اور جتنے فرشتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ (اس کی عبادت سے) غرور نہیں کرتے۔ فرشتے اوپر کی طرف سے اپنے مالک سے ڈرتے ہیں (ان کا رب ان کی اوپر والی جانب اپنے عرش پر ہے) اور ان کو جو حکم ہوتا ہے وہ بجالاتے ہیں۔“

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ عبد اللہ بن ذوالخویصرہ التمیمی والے قصہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بیان کرتے ہیں: ((أَلَا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينٌ مِّنْ فِي السَّمَاءِ يَأْتِنِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً؟)) ”کیا تم لوگ میرا اعتبار نہیں کرتے جب کہ میں اُس پروردگار کے ہاں مکمل امین (دیانتدار) ہوں کہ جو آسمانوں پر ہے۔ میرے پاس صبح وشام آسمان پر سے خبر آتی رہتی ہے۔“ (اور ہر خبر کو اللہ عزوجل بھیجتے ہیں۔ اس حدیث سے اللہ رب العالمین کا آسمانوں پر ہونا ثابت ہوتا ہے اور یہی اہل السنۃ والجماعۃ کا عقیدہ ہے۔) ①

اور اہل السنۃ والجماعۃ والے اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ: اللہ عزوجل کی کرسی اور اس کا عرش برحق ہیں (عرش کریم کا تو ذکر ہو چکا)۔ کرسی کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں:

﴿اِنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْعِزُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ۚ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَاَخْفٰهُمْ ۚ وَلَا يُحِيطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّاۤ اِ

① صحیح البخاری / کتاب المغازی باب بعث علی بن ابی طالب و خالد بن الولید رضی اللہ عنہما الی الیمن قبل حجة الوداع / حدیث: ٤٣٥١ و صحیح مسلم حدیث: ٢٤٥٢.

هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾ (البقرة: ٢٥٥)

اللہ رب العالمین کے عرش کریم کی عظمت و رفعت کا اندازہ صرف اللہ عزوجل خود ہی لگا سکتا ہے۔ (کہ وہ ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر، سب مخلوقات سے ورے کس قدر بڑا اور کتنی عظمت و شان والا ہے) اور کرسی (کہ جس کا اوپر آیت کریمہ میں ذکر ہے۔) عرشِ عظیم و کریم کے مقابلے میں ایک چھلے کی مانند ہے کہ جو تمام آسمانوں اور زمین کی وسعت کے برابر کسی بہت بڑے بے آباد کھلے جنگل میں پھینک دیا گیا ہو۔ اور اللہ رب العالمین عرش اور کرسی سے مستثنیٰ ہے۔ وہ الہ العالمین عرش کی ضرورت کے پیش نظر اس پر مستوی نہیں ہوا، بلکہ کسی حکمت و دانائی کے تحت اُس پر مستوی ہے کہ جسے وہی جانتا ہے۔ وہ اس بات سے منزہ و مبرا ہے کہ وہ عرشِ عظیم یا اس کے علاوہ بھی کسی چیز کا

① اللہ تعالیٰ کی ”کری“ کی وسعت کا بیان احادیث میں مذکور ہے۔ یعنی یہ کہ سات، سنانوں اور زمین کی نسبت کری کے مقابلہ میں وہی ہے جو جنگل میں پڑے ہوئے ایک حلقہ کی ہوتی ہے۔ پس صحیح یہ ہے کہ کری کے لفظ کو اس کے ظاہر معنی پر محمول کیا جائے اور تاویل نہ کی جائے۔ کیونکہ یہ آیت صفات اور ان کے ہم معنی احادیث صحیحہ میں سب سے بہتر طریق سلف صالح کا طریق ہے۔ یعنی ((أَمْرٌ وَهَآكُمَا))

محتاج ہو۔ اللہ رب العالمین کی شان اس سے نہایت عظیم تر ہے۔ بلکہ عرش عظیم اور کرسی کریم اس کی قدرت اور اس کی بادشاہی کے حکم پر شریک کیے گئے ہیں۔

اہل السنۃ والجماعۃ والے سلفی منہج و عقیدہ کے حاملین اہل الحدیث کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ: اللہ خالق کائنات نے سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ داہنے ہاتھ ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ غیر محدود تک کھلے ہیں۔ اور جیسے اس باری تعالیٰ نے اپنی صفت خود بیان فرمائی ہے، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ چنانچہ فرمایا:

﴿وَقَالَ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلَعْنُوا إِيْمًا قَالُوا۟

بَلْ يَدُهُ مَبْسُوطَتٌ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كُفْرًا مِّنْهُمْ مَا

أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَ كُفْرًا ۝﴾ (المائدہ: ۶۴)

”اور یہودی کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ (ان دونوں) تنگ ہے۔ انہیں کے ہاتھ تنگ ہیں اور وہ ایسا (بے ادبی کا کلمہ) کہنے سے پھسکارے گئے ہیں۔ نہیں، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں۔ جس طرح چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے۔ (اے ہمارے پیارے نبی!) جو تیرے پروردگار کی طرف سے تجھ پر اترا ہے (یعنی قرآن) وہ ان میں سے (یعنی یہود و نصاریٰ میں سے) بہتروں کی شرارت اور کفر کو ضرور بڑھا دے گا۔“

﴿جَاءَتْ مِنْ غَيْرِ مُقَيَّدٌ وَلَا تُكْفَى﴾ ((ابن کثیر، شوکانی) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور بعض سلف سے منقول ہے کہ یہاں کرسی سے علم مراد ہے۔ مشہور محدث سیبلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: ”سلف سے اگر یہ تاویل ثابت بھی ہو تو ان کا مقصد کرسی کی تفسیر علم سے کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے علم و قدرت کی طرف اشارہ مقصود ہے۔ (الروض الانف: ج ۴، ص: ۲۵۵)

① یعنی وہ انتہائی نچی اور فیاض ہے۔ زمین و آسمان کے تمام خزانے اسی کے ہیں۔ وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے اور اسے دن رات کا خرچ کچھ بھی کم نہیں کرتا۔ (بخاری و مسلم)

اور پھر فرمایا:

﴿قَالَ يَا ابْنِ آدَمُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي ۖ أَأَسْتَكْبِرُ؟﴾

﴿أَمَرْتُكَ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ (ص: ۷۵)

”پروردگار نے فرمایا: ابلیس! تو نے اس کو کیوں سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے

اپنے (خاص) دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ تو شیخی میں آگیا یا (حقیقت

میں) تیرا درجہ بلند ہے۔“ (یعنی کیا اس مرتبہ کو پہنچ گیا ہے کہ میرا حکم نہ مانے؟)

اہل السنۃ والجماعۃ اہل الحدیث عقیدہ وایمان محکم میں اللہ عزوجل کی صفات عالیہ و اقدسہ میں سے اُس کی صفتِ سماعت و بصر (دیکھنے) علم و قدرت، قوت و عزت (غلبہ)، کلام و حیات، اس ذاتِ اقدس کے قدم اور پنڈلی، ہاتھ اور معیت (ساتھ) اور ان کے علاوہ اس کی اُن تمام صفات کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں کہ جن سے متعلق اُس نے اپنی کتابِ عزیز (قرآن حکیم) میں بیان فرمادیا ہے۔ یا اپنے حبیب و خلیل نبی محمد رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے ہر صفت کی اُس کیفیت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ جسے اللہ عزوجل خود ہی جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے۔ اس لیے کہ اللہ رب کبریا نے اپنی صفاتِ عالیہ کی کیفیت بیان نہیں فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل فرماتے ہیں:

اللہ عزوجل کی معیت:

۱..... ﴿قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ (طہ: ۴۶)

”(اللہ تعالیٰ نے) فرمایا: مت ڈرو کیونکہ میں تمہارے دونوں کے ساتھ

ہوں۔ میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔“

ہم قرآن و حدیث سے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ (ہاتھ) ثابت ہیں۔ قدرت وغیرہ کے معنی کر کے اس کی تاویل کرنا سلف کے خلاف ہے۔ اہل حدیث اس قسم کی آیتوں اور حدیثوں کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کے ظاہری معنی پر ایمان لاتے ہیں۔ کیفیت اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں اور اس کو کسی بھی مخلوق کی مشابہت سے پاک جانتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل ہے ویسے ہی اس کی صفات بھی بے مثل ہیں۔ (م۔ وحیدی)

اللہ کا چہرہ اقدس:

۲..... ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝﴾ (الرحمن: ۲۷)

”اور تیرے مالک کی ذات اقدس کا مقدس چہرہ باقی رہے گا جو بڑی شان اور عزت والا ہے۔“

اللہ کریم کا کلام فرمانا:

۳..... ﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ

عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ۝﴾ (النساء: ۱۶۴)

”اور ہم نے کئی پیغمبر بھیجے جن کا حال ہم پہلے تجھ سے بیان کر چکے ہیں اور کئی پیغمبر ایسے بھیجے جن کا حال ہم نے تجھ سے بیان نہیں کیا اور موسیٰ سے تو اللہ نے بات کی بول کر۔“

اللہ کریم کا راضی ہونا:

۴..... ﴿قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ

تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَلِكَ

الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝﴾ (المائدہ: ۱۱۹)

”اللہ فرمائے گا یہی دن تو وہ دن ہے جب بچوں کو ان کی سچائی کا مآئے گی۔ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں پڑی بہہ رہی ہیں۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے خوش۔ یہ (یعنی جنت کا ملنا اور اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا) بہت بڑی مراد پانا ہے۔“

اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبت فرمانا:

۵..... ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ

يَقُومُ يُحْيِيهِمْ وَيُحْيُوْنَ ۚ اَذَلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَعَزُّ عَلَى الْكَافِرِينَ
يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ
يُوْتِيهِ مَنْ يَّشَاءُ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾ (المائدہ: ۵۴)

”مسلمانو! جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے (یعنی مسلمان ہو کر پھر مرتد ہو جائے) تو عنقریب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ مسلمانوں پر وہ بہت مہربان اور کافروں پر نہایت سخت ہوں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہے دے۔ اور اللہ کشائش والا ہے سب کچھ جاننے والا۔“

اللہ ذوالجلال کا انتقام لینا:

۶..... ﴿فَلَمَّا أَتَوْا نَبِيَّهُمْ فَالْعَزَائِمُ أَوَّحَيْنَ ﴿٥٥﴾﴾ (الزخرف: ۵۵)
”پھر جب انہوں نے ہم کو غصہ دلایا تو ہم نے ان سے بدلا لیا ان سب کو (سندر میں) ڈبو دیا۔“

اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کا ذکر:

۷..... ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٥٦﴾﴾ (القلم: ۴۲)

”جس دن (حق تعالیٰ کی) پنڈلی کھولی جائے گی اور (سب) لوگ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو یہ (کافر اور منافق) سجدہ نہ کر سکیں گے۔“

زندہ وقائم اللہ:

۸..... ﴿اِنَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴿٢﴾﴾ (آل عمران: ۲)

”اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ وہ زندہ ہے ہمیشہ قائم رہ کر سب کا سنبھالنے والا۔“

اللہ ذوالجلال کے غضب و غصہ والی صفت:

۹..... ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا قَوْلًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَپْسُوْا
مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَبْهَسُ الْكُفَّارُ مِنَ أَغْصَبِ الْقُبُورِ ۚ﴾

(الممتحنہ: ۱۳)

”اے مسلمانو! ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غصہ ہوا۔ یہ لوگ تو آخرت (کے ثواب سے) نا امید (مردم) ہو چکے جیسے کافر قبر والوں (مردوں) سے نا امید ہو چکے۔“

علاوہ ازیں دیگر تمام کی تمام صفات عالیہ و مقدسہ پر بھی پورا پورا ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ عزوجل کا آخرت میں دیدار:

اہل السنۃ والجماعۃ والے اہل الحدیث سلفی حضرات اس بات پر بھی ایمان محکم رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کریم اللہ عزوجل کو آخرت میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اس کی وہ زیارت کریں گے اور اس سے ہم کلام بھی ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿وَجُودَ يُؤْمِنُ بِآخِرَةِ ۚ﴾ إِلَىٰ رَبِّنَا مَا ظَنَرُ ۚ﴾ (القیامہ: ۲۲ تا ۲۳)

”اُس دن (یعنی قیامت کے دن) بعضے منہ تو تروتازہ (خوش و خرم) ہوں گے اپنے مالک کو دیکھتے ہوئے۔“

قیامت والے دن اہل ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کریں گے جیسے وہ چودھویں رات کے چاند کو دیکھتے ہیں۔ اور اس رؤیت میں اُن کو نہ دقت ہوگی اور نہ ہی وہ تکلیف محسوس کریں گے۔

جیسا کہ سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں آپ ﷺ نے چودھویں رات کے چاند کی طرف دیکھ کر فرمایا:

((إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ ، لَا تُضَامُونَ فِي رُفُوتِهِ ، فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلِبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَافْعَلُوا.))^۱

” (فوت ہونے کے بعد) تم لوگ بالٹا کید (آخرت میں) اپنے پروردگار (اللہ عزوجل) کو اس طرح (بے تکلف) دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے میں کوئی دقت اور تکلیف نہیں ہوگی۔ اب اگر تم سے ایسا ہو سکے تو ایسا کرو کہ سورج نکلنے سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی ہے (نماز فجر) اور اسی طرح جو سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی جاتی ہے (یعنی نماز عصر) یہ دونوں نمازیں تم سے فوت نہ ہونے پائیں۔“

اللہ کریم کا ہر رات میں آسمان دنیا پر تشریف لانا:

اہل السنۃ والجماعۃ کا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ: اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس کو جیسا لائق ہے وہ رات کے آخری ایک تہائی حصے میں آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے۔ بالکل حقیقی نزول کہ جیسے اس کی ذات ذوالجلال اور اُس کی عظمت کو لائق ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں ہے: سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟

مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهِ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرْ لَهُ؟ ❶

”ہمارا پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے کہ جب رات کا آخری ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرماتا ہے: کون ہے اس وقت جو مجھے پکارے اور میں اُس کی پکار کو سن لوں؟ اور کون ہے جو مجھ سے (اس وقت) مانگے اور میں اُس کو عطا کر دوں؟ اور کون ہے جو (اس وقت) مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اس کو معاف کر دوں۔“

اللہ عزوجل کا قیامت والے دن بنفس اقدس تشریف لانا:

اہل السنۃ والجماعۃ اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے قیامت والے دن تشریف لائیں گے۔ اس کا یہ آنا جیسے اُس کی ذات اقدس کو لائق ہے قطعاً حقیقی ہوگا۔ (مجازی اور معنوی نہیں۔) چنانچہ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

..... ﴿كَلَّا إِذَا دُكِّمَتِ الْأَرْضُ دُكًّا ۖ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾

(الفجر: ۲۱ تا ۲۲)

”جب زمین مارے دھکوں کے چکنا چور ہو جائے گی اور (اے پیغمبر!) تیرا

مالک تشریف لائے گا اور فرشتے قطاریں باندھ کر حاضر ہوں گے۔“

ب..... ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُحِطِي الْأُمُورُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ (البقرہ: ۲۱۰)

❶ صحیح البخاری / کتاب التہجد / باب الدعاء والصلاة من آخر الليل / حدیث: ۱۱۴۵ و

صحیح مسلم / حدیث: ۱۷۷۲.

”وہ اس کے سوا کس چیز کے انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کی چھتر لگائے ہوئے فرشتوں کو ساتھ لیے ہوئے ان کے پاس آ جائے اور جو ہوتا ہے وہ ہو جائے اور سب کام اللہ ہی کے سامنے پیش ہوں گے۔“

مذکورہ بالا تمام امور میں اہل السنۃ والجماعۃ اہل الحدیث سلفی جماعت کا منہج و طریق یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے اس ضمن میں جو بھی خبر دی ہے اس پر مکمل ایمان لایا جائے اور ہر اُس عقیدہ و نظریہ اور ہر بات پر بھی ایمان محکم رکھا جائے کہ جس جس کی خبر نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ تسلیم کیا کثیراً نے دی ہے اور ان تمام امور کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے۔ جیسا کہ امام محمد بن شہاب الزہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

((مِنَ اللّٰهِ الرِّسَالَةُ وَعَلَى الرَّسُولِ الْبَسْلَغُ وَعَلَيْنَا التَّسْلِيمُ))^①

”عقیدہ سے لے کر اعمال و معاملات تک (شریعت مطہرہ والی رسالت اللہ عزوجل کی طرف سے ہے، رسول اللہ ﷺ کے ذمہ اس رسالت کو پہنچا دینا تھا اور ہمارے ذمہ پوری کی پوری شریعت و رسالت کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہے۔“

اسی طرح اہل السنۃ والجماعۃ کے ایک اور امام جناب سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

((كُلُّ مَا وَصَفَ اللّٰهُ تَعَالٰی بِهٖ نَفْسُهُ فِی الْقُرْآنِ فَقَرَأَتْهُ تَفْسِیْرُهُ لَا كَيْفَ ، وَلَا مِثْلَ .))^②

”وہ سب کا سب کہ جو اللہ عزوجل نے قرآن عظیم میں اپنی ذات اقدس

① أخرجه الامام البغوی فی شرح السنة.

② رواه الامام اللالكائي فی ”شرح اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة“

کے بارے میں فرمایا ہے، اس کی قرأت: کیف و کیفیت کے بغیر اس کی تفسیر ہے اور نہ ہی اس کے کوئی مثل ہے۔“

بعینہ اہل السنۃ والجماعۃ کے ایک اور امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:
 ((أَمَنْتُ بِاللَّهِ، وَبِمَا جَاءَ عَنِ اللَّهِ عَلَى مُرَادِ اللَّهِ، وَأَمَنْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ وَبِمَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مُرَادِ رَسُولِ اللَّهِ)) ❶

”میں اللہ رب العالمین پر پورا پورا ایمان لایا ہوں اور اُس پر بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس پر دلالت کرے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہو۔ اور میں اللہ کے رسول ﷺ پر ایمان لایا اور اُس پر بھی جو رسول اللہ ﷺ کی ذات اطہر پر دلالت کرے اور وہ (علم و شریعت) اللہ کے رسول ﷺ کی طرف سے آیا ہو۔“

جناب ولید بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ: میں نے امام اوزاعی، سفیان بن عیینہ اور مالک بن انس رحمہم اللہ سے اللہ عز و جل کی روایت اور اس کی صفاتِ عالیہ و مقدسہ پر دلالت کرنے والی احادیث مبارکہ کے بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا:
 ((أَمِرُوهَا كَمَا جَاءَتْ بِهَا كَيْفَ)) ”بغیر کوئی سوال کیے اور بغیر کوئی کیفیت بیان کیے یہ احادیث مبارکہ جس طرح سے وارد ہوئی ہیں انہیں بہتر طور پر پڑھتے پڑھاتے ہوئے (متون میں کوئی تبدیلی کیے بغیر) ان سے گزرو۔“ (دیکھیے: امام بغوی رحمہ اللہ کی شرح السنۃ) اور امام دار الحجۃ جناب مالک بن انس رحمہ اللہ فرماتے تھے: ”لوگو! بدعات سے بچو، بچاؤ۔“ پوچھا گیا: بدعات کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا:

((أَهْلُ الْبِدْعِ هُمُ الَّذِينَ يَتَكَلَّمُونَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ

❶ انظر: لمعة الاعتقاد الہادی إلى سبیل الرشاد“ للامام ابن قدامة المقدسی۔

وَكَلَامِهِ وَعِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ ، وَلَا يَسْكُتُونَ عَمَّا سَكَتَ عَنْهُ
الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ.....)) ❶

”اہل بدعات (مبتدعین) وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتِ اقدس، اس کی صفات، اس کے کلام، اس کے علم اور اُس کی قدرت کے بارے میں کلام کرتے ہیں (یعنی ان تمام امور میں وہ کیف و کیفیت، تاویل باطل اور تمثیل و تحریف کا شکار ہوتے ہیں۔) اور جن امور سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین عظام رحمہم اللہ اجمعین نے سکوت اختیار کیا ہے یہ اہل بدعات اُن کے بارے میں خاموشی اختیار نہیں کرتے۔ (بلکہ شیطان کے ہاتھوں منطق اور فلسفہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔)“

امام مالک رحمہ اللہ سے کسی آدمی نے اللہ عز و جل کی ذاتِ اقدس (اور اُس کی بعض صفات) کے بارے میں سوال کیا کہ: قرآن عظیم میں یہ جو آیا ہے: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (طہ: ۵) ”اللہ الرحمن اپنے عرش عظیم و کریم پر مستوی ہو گیا۔“ تو اس استواء کی کیفیت کیا ہے؟ اس کے جواب میں امام رحمہ اللہ نے فرمایا:

((الْإِسْتِوَاءُ غَيْرُ مَجْهُوْلٍ ، وَالْكَيفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ ،
وَالْإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ ، وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِذَعَةٍ ، وَمَا أَرَاكَ إِلَّا
ضَالًّا وَآمَرَ بِهِ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ الْمَجْلِسِ)) ❷

”استواء کا معنی عربوں کے ہاں بالکل معروف ہے۔ (وہ اس کا مفہوم جانتے ہیں۔) مگر یہاں قرآن میں مذکور استواء کی کیفیت و حالت (چونکہ بیان نہیں ہوئی اس لیے) عقل و فہم میں آنے والی نہیں اور اس پر ایمان رکھنا بہر طور

❶ سورة البقرة : الآية : ۲۱۰

❷ أخرجه الامام البغوي في شرح السنة.

اور بہر حال واجب ہے۔ اللہ عزوجل کے لیے کلمہ استوی کے ساتھ بیان کردہ اس کی صفت کے بارے کریداکریدی ”بدعت“ ہے۔ (سائل نے جب اس جواب کو قبول نہ کیا تو فرمایا:) اور میں تمہیں نہایت ہی گمراہ آدمی دیکھ رہا ہوں۔“ اس کے ساتھ ہی امام مالک رحمہ اللہ نے اُس شخص کے بارے میں حکم دیا کہ: اُسے مجلس سے نکال دیا جائے۔“

امام اہل السنۃ والجماعۃ ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

((لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَنْطِقَ فِي ذَاتِ اللَّهِ بِشَيْءٍ، بَلْ يَصِفُهُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، وَلَا يَقُولُ فِيهِ بِرَأْيِهِ شَيْئًا، تَبَارَكَ اللَّهُ تَعَالَى رَبُّ الْعَالَمِينَ)) •

”کسی کے لیے بھی ضروری اور لازم نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی ذاتِ اقدس کے بارے میں کچھ بھی کلام کرے۔ بلکہ ہر ایک پر لازم یہ ہے کہ وہ اللہ عزوجل کی صفت اسی طرح سے بیان کرے جس طرح سے اُس ذاتِ اقدس نے اپنی صفات خود بیان فرمائی ہیں۔ اور کوئی بھی مومن، مسلمان آدمی اس ضمن میں اپنی رائے سے کچھ بھی نہ کہے۔ تمام جہانوں کا خالق و مالک، پروردگار اور مدبر الامور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہایت ہی بابرکت ہے۔“

اور جب امام موصوف رحمہ اللہ سے اللہ تبارک وتعالیٰ کی صفت نُزُولِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیا: ((يَنْزِلُ بِلَا كَيْفٍ)) ”اُس رب کریم کا نزول مقدس (ہر رات کے آخری ایک تہائی میں)

بلاشک و شبہ ضرور ہوتا ہے، مگر ہمیں اُس نزول کی کیفیت معلوم نہیں۔“^①
اہل السنۃ والجماعۃ اہل الحدیث کے ایک اور امام جناب نعیم بن حماد الخزاعی برائے
فرماتے ہیں:

((مَنْ شَبَّهَ اللَّهَ ، بِخَلْقِهِ فَقَدْ كَفَرَ ، وَمَنْ أَنْكَرَ مَا وَصَفَ بِهِ
نَفْسَهُ فَقَدْ كَفَرَ ، وَلَيْسَ مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ وَلَا رَسُولُهُ
تَشْبِيهَا .))^②

”جس شخص نے بھی اللہ عزوجل کی اُس کی کسی مخلوق سے تشبیہ دی اس نے
بالتحقیق کفر کیا۔ اور جس آدمی نے اُس کی صفت کا انکار کیا جسے اللہ رب
العالمین نے اپنی ذات اقدس کے لیے بیان فرمایا ہو، تو اُس نے بھی کفر
کیا۔ (وہ بھی کافر ہے۔) اور اللہ عزوجل کی جس صفتِ عالیہ و مقدسہ کو اللہ
عزوجل نے خود یا اُس کے رسول ﷺ نے بیان فرمایا ہے، وہ قطعاً کوئی
تشبیہ نہیں ہے۔“
بعض آئمہ سلف صالحین نے یوں فرمایا ہے:

((قَدْ اُمِّ الْاِسْلَام لَا تَثْبُتُ اِلَّا عَلَى قَنْطَرَةِ التَّسْلِيمِ .))^③
”اسلام میں بھلائی کی اذیت و فوقیت والے لوگ (صحابہ کرام و تابعین
عظام رضی اللہ عنہم عقیدہ و منج اور عبادات و معاملات والی مکمل شریعتِ مطہرہ کے سامنے)
سر تسلیم خم کرنے والی مضبوط ڈاٹ کے ساتھ ہی مضبوط و مستحکم رہا کرتے
تھے۔“ (خیر القرون کے یہ اصحاب اطہار و اخیار بلا تکلیف و تمثیل اور بغیر تاویل و
تحریف کے ہمیشہ قرآن و سنت کے سامنے جھکے رہتے تھے۔)

① انظر: شرح العقيدة الطحاوية

② رواه الامام الذهبي في العلو للعلی الغفار.

③ رواه الامام البغوي في شرح السنة.

اس لیے جو بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتِ اقدس اور اس کی صفاتِ عالیہ و مقدسہ کے بارے میں حدیث صحیحہ والے علم میں سلف صالحین کے مسلک پر چلے گا وہ بالالتزام اللہ عز و جل کے اسماء حسنیٰ اور اس کی صفاتِ عالیہ کے بارے میں قرآنِ عظیم کے منہج کو اختیار کرنے والا ہوگا۔ (تب ہی وہ اہل السنۃ والجماعۃ اہل الحدیث والی جماعت سلف صالحین میں شمار ہو سکے گا، ورنہ نہیں۔) چاہے اس منہج و طریق کو اختیار کرنے والا خیر القرون (صحابہ کرام و تابعین اور تبع تابعین عظام رحمہم اللہ جمیعاً و رضی اللہ عنہم) کے زمانہ کا ہو یا ان کے بعد والے ادوار کا۔ اور ہر وہ آدمی جو سلف صالحین کی اُن کے منہج میں مخالفت کرے وہ ہرگز قرآنِ عظیم اور احادیث صحیحہ کے منہج کو بالالتزام اختیار کرنے والا شمار نہ ہوگا۔ اگرچہ وہ اسلاف کے دور کا ہی کوئی شخص کیوں نہ ہو اور اگرچہ وہ صحابہ کرام و تابعین عظام رضی اللہ عنہم کے درمیان رہنے والا ہی کیوں نہ ہو۔

رکن ثانی..... فرشتوں پر ایمان

فرشتوں پر ایمان کا معنی ہے: اُن کے وجود پر ایسا ایمان محکم (اور یقین جازم) کہ جس کی طرف شک و شبہ راہ نہ پاسکے۔ چنانچہ اللہ عز و جل کا ارشاد گرامی قدر ہے:

﴿أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّٰهِ
وَمَلٰئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا
سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۝﴾ (البقرہ: ۲۸۵)

”یہ پیغمبر (یعنی حضرت محمدؐ) ایمان لائے اس کتاب پر جو ان کے مالک کی طرف سے ان پر اتاری اور (ان کے ساتھ) مسلمان بھی سب ایمان لائے اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسول پر۔ ہم اس کے رسولوں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اور کہتے ہیں: (اے پروردگار) ہم نے (تیرا ارشاد) سنا اور مان لیا (حلیم کر لیا سر اور آنکھوں سے) (اے ہمارے رب! ہمارے گناہ بخش دے۔) (یا ہم کو تیری بخش چاہیے) اور تیری ہی طرف لوٹ کر جاتا ہے۔“

اہل السنۃ والجماعۃ کا یہ عقیدہ ہے کہ جو آدمی فرشتوں کے وجود کا منکر ہو وہ اللہ رب العالمین کے درج ذیل فرمان کی رو سے کافر ہے۔ فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رُسُلِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي آتَيْنَا مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ الْيَوْمِ الْأَخِيرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا بَعِيدًا ۝﴾

(النساء: ۱۳۶)

”اے ایمان لانے والو! اللہ پر ایمان لاؤ۔ اور اس کے رسول (حضرت محمد ﷺ) پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول (حضرت محمد ﷺ) پر اتاری اور ان کتابوں پر جو (قرآن سے) پہلے اس نے اُتاریں (توریت، انجیل، زبور ہر ایک آسمانی کتاب پر) اور جو کوئی اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے پیغمبروں اور پچھلے دن (قیامت) کو نہ مانے وہ پر لے سرے کا گمراہ ہو گیا۔“

تو اہل السنۃ والجماعۃ اہل الحدیث اللہ کے فرشتوں پر اجمالاً ایمان رکھتے ہیں۔ جہاں تک تفصیل کا تعلق ہے تو اس ضمن میں کوئی دلیل نہیں۔ البتہ ان میں سے بعض ایسے فرشتے ضرور ہیں کہ جن کے نام اور اُن کے کام اللہ عزوجل اور اُس کے حبیب و خلیل نبی محمد رسول اللہ ﷺ نے بتلائے ہیں۔ جیسے کہ ساداتنا جبریل کہ جن کو انبیائے کرام علیہم السلام کی طرف وحی کی ذمہ داری دی گئی تھی اور میکائیل کہ جن کو بارش کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ اور اسرافیل کہ جن کو صور پھونکنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ اور ملک الموت کہ جنہیں رُوحوں کے قبض کرنے کی مسئولیت دی گئی ہے۔ اور مالک کہ جو جہنم کا داروغہ ہیں اور رضوان کہ جو جنت کے خازن ہیں۔ اور قبر کے دونوں فرشتے منکر اور نکیر علیہم الصلوٰۃ والسلام۔

اہل السنۃ والجماعۃ اہل الحدیث سلفی لوگ تمام فرشتوں کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں اور بلاشبہ فرشتے ایسے اللہ کے مخلوق ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے نور سے پیدا کیا ہے اور وہ محسوس ہونے والی ذوات و وجود رکھتے ہیں۔ فرشتوں سے مراد کوئی معنوی امور نہیں ہیں اور نہ ہی الملائکہ سے مراد کوئی پوشیدہ اور خفیہ قویٰ ہیں۔ (جیسا کہ بعض گمراہ فرقوں کا عقیدہ ہے۔) اور بلاشبہ فرشتے اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں اور وہ آسمانوں میں رہتے ہیں۔

فرشتوں کی خلقت بہت عظیم الجسہ ہے اور ان کے پر ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کے دودو پر ہوتے ہیں، بعض کے تین تین، بعض کے چار چار اور بعض کے پر اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ عزوجل قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں:

﴿تُحْمَدُ لِلّٰهِ قَاطِرِ السَّنَوٰتِ وَ الْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولٰٓئِٕكَ اَجْبَحُوْا مَغْنٰی وَ قُلُوْا رَبُّعٌ یَّزِیْدُ فِی الْخَلْقِ مَا یَشَآءُ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۝۱﴾ (فاطر: ۱)۔

”اصل تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جس نے آسمان اور زمین نئے سرے سے بنائے۔ فرشتوں کو پیغام پہنچانے کے لیے مقرر کیا کہ جن کے دو اور تین تین اور چار چار بازو ہیں۔ وہ جتنے چاہے (فرشتوں میں) بازو پیدا کر سکتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔“

فرشتے اللہ کے لشکروں میں سے ایک بہت بڑا لشکر ہیں (کہ جن کی تعداد کو ایک اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا)۔^۱ یہ جاندار چیزوں کے مشابہ شکل و صورت اختیار کرنے پر بھی

① اور فرشتوں والے لشکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی محمد رسول اللہ ﷺ اور اہل ایمان کی کئی بار مدد فرما چکا ہے۔ جیسا کہ فرمایا:

(۱) ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّ اَنْتُمْ اَوَّلَۃٌ فَاَتَقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝ اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يُكَيِّدَ لَكُمْ اَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِخَلْقَةِ الْاَفْرِ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزِلٰٓيْنَ ۝ بَلٰی اِنْ تَصٰبِرُوْا وَ تَتَّقُوا وَ اٰتٰوْكُمْ مِّنْ قَوٰرِرِهِمْ هٰذَا يُمِیْدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ الْاَفْرِ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ۝ وَ مَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰی لَّكُمْ وَلِتَطْمَیْنُ قُلُوْبُكُمْ بِهِ ۝ وَ مَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِیْزِ الْحَكِیْمِ ۝﴾ (آل عمران: ۱۲۳ تا ۱۲۶) ”اور البتہ اللہ تعالیٰ (ایک سال پہلے) بدر میں تمہاری مدد کر چکا تھا اس وقت تم تھوڑے سے تھے (یا بے سامان تھے) پس ڈرو اللہ سے تاکہ شکر کرتے ہوئے احسان مانو۔ (اے ہمارے حبیب و خلیل نبی! وہ وقت یاد کر!) جب تو ایمان والوں سے کہہ رہا تھا ﴿﴾

قدرت رکھتے ہیں۔ اور جس طرح سے حالات تقاضا کریں کہ جن احوال کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو حکم دیں وہ جسمانی وجود والی صورتیں اور شکل و شباہت اختیار کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن حکیم میں مذکور ہے:

﴿وَإِذْ نُكِّرُ فِي الْكِتَابِ مَزِيدَهُ إِذِ الْتَمَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرِيفًا ۝ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا ۚ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ

﴿﴾ کیا تم کو بس نہیں کہ اللہ عزوجل تین ہزار فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے بھیج دے۔ وہ آسمان سے اتریں۔ کیوں نہیں (یہ تم کو بس ہے) اگر تم (میدان جنگ میں) جتے رہو اور (میری بات نہ سننے اور بھاگنے سے) بچے رہو اور دشمن اسی دم تم پر چڑھ آئیں رب کریم پانچ ہزار فرشتوں سے کہ جو خاص نشان والے ہوں گے تمہاری مدد کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ مدد اس لیے بھیجی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دلوں کو اس سے تسلی ہو۔ ورنہ فتح تو اللہ عزوجل ہی کی طرف سے ہے جو زبردست ہے حکمت والا۔“

آذِلَّة کے لفظ سے مسلمانوں کی قلت تعداد اور ضعف حال کی طرف اشارہ ہے۔ مقام بدر مدینہ سے قریباً ۲۰ میل جنوب مغرب کی طرف واقع ہے۔ یہ واقعہ بروز جمعہ ۲۷ رمضان المبارک ۲ھ (۳ مارچ ۶۲۴ء) کو پیش آیا۔ اس آیت میں جنگ اُحد میں شکست کے اسباب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے معرکہ بدر کے واقعات پر غور و فکر کی دعوت اور آئندہ ثابت قدم رہنے کے لیے تقویٰ کی تعلیم دی گئی ہے۔ جنگ بدر کی تفصیل کے لیے سورہ انفال آیت ۴۱ دیکھیے۔ (شوکانی، ابن کثیر) ”إِذْ تَقُولُ لِمَنْ يُؤْمِنُ“ میں طرف کا تعلق یا تو ”وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ“ سے ہے اور یا جنگ اُحد سے۔ امام طبری نے اڈل کو ترجیح دی ہے۔ یعنی جب کفار کی تیاری اور کثرت تعداد کو دیکھ کر مسلمانوں کے دلوں میں تشویش پیدا ہوئی تو آنحضرت ﷺ نے فرشتوں کی مدد کا ذکر کر کے ان کو تسلی دی۔ چنانچہ بدر میں فرشتے نازل ہوئے۔ (شوکانی، ابن کثیر) اور مُسَوِّمِينَ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی کام کے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ بدر کے دن فرشتوں کی تعداد ایک ہزار اور رتین ہزار بھی منقول ہے جو بظاہر تعارض ہے۔ اس کا حل سورہ انفال آیت ۹ میں ملاحظہ ہو۔ (ابن کثیر، قرطبی) بعض کے نزدیک اس وعدہ کا تعلق جنگ اُحد سے ہے اور انہوں نے کہا ہے: چونکہ مسلمانوں نے توکل اور صبر سے کام نہ لیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مدد کو روک لیا ورنہ ظاہر ہے کہ اگر فرشتے نازل ہوتے تو مسلمان شکست نہ کھاتے۔ (ابن جریر)

لَهَا بَشِيرٌ أَسْوَى ۝ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۝

(۲)..... ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَبَ لَكُمْ أَتَى مُدًا كُمْ بِالْبَيْتِ مِنَ الْمَلَكِ مُرْدِفِينَ ۝ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝﴾ (الأنفال: ۱۰، ۹) ”جب تم اپنے مالک سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی۔ (اور فرمایا) کہ میں تمہاری مدد ایک ہزار فرشتوں سے کروں گا۔ اُن کے پیچھے اور فرشتے ہوں گے اور یہ فرشتوں کی مدد جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی تو صرف تم کو خوش کرنے کے لیے اور تمہارے دلوں کو اطمینان دینے کے لیے ورنہ (درحقیقت) اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہے زیر دست حکمت والا۔“

یہ رسول اللہ ﷺ کی دعا کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: بدر کے روز کافروں کی تعداد ایک ہزار اور مسلمانوں کی تعداد ۳۱ تھی۔ جب آنحضرت ﷺ نے یہ صورت حال دیکھی تو قبلہ رخ ہوئے اور ہاتھ اٹھا کر نہایت عاجزی سے دعا فرمانے لگے: ”اے اللہ! تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما۔ اے اللہ! تو نے مجھ سے جس چیز کا وعدہ کیا ہے، وہ عطا فرما۔ اے اللہ! اگر تو نے اہل اسلام کے اس گروہ کو ہلاک کر ڈالا تو رے زمین پر تیری بندگی کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔“ (صحیح مسلم۔ ابوداؤد)

یا ایک ہزار پے در پے آنے والے فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ چنانچہ فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے جنگ میں شرکت کی۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے۔ اور صحیح بخاری میں ”باب شہود الملائكة بسدرأ“ کے تحت رفاۃ رضی اللہ عنہ بن رافع بدری سے روایت ہے جس میں حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طرح بدری صحابہ رضی اللہ عنہم سب سے افضل ہیں اسی طرح جو فرشتے بدر میں حاضر ہوئے وہ دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں۔ (ابن کثیر) آیت کے ان الفاظ سے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ فرشتوں نے خود اپنے میں کوئی حصہ نہیں لیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلمانوں کی مدد کے لیے محض اس لیے بھیجا تھا کہ ان کے حوصلے بلند ہوں اور انہیں اطمینان رہے کہ ان کی مدد کے لیے فرشتے موجود ہیں۔ لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث سے صراحت معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں نے لڑائی میں بھی حصہ لیا۔ اگرچہ غزوہ بدر کے علاوہ کسی دوسری جنگ میں انہوں نے لڑکر حصہ نہیں لیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جنگ بدر کے موقع پر ایک انصاری مسلمان کسی کافر کا پیچھا کر رہا تھا کہ اچانک اس نے اوپر سے ایک کوڑے کی آواز سنی اور ایک گھڑ سوار نے اپنے گھوڑے کو پکارا حیزوم! ”آگے بڑھو۔“ اس نے اپنے سامنے کافر کو دیکھا کہ وہ لڑکھڑا کر گر ا اور گرتے ہوئے گلے گلے ہو گیا۔ اس انصاری نے اس واقعہ کا آنحضرت ﷺ سے تذکرہ کیا تو ۛۛۛ

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿١٥﴾

(مریم: ۱۶ تا ۱۸)

”اور (اے پیغمبر!) قرآن میں مریم کا (فضہ) بیان کر جب وہ (اپنے لوگوں سے) الگ ہو کر (مسجد سے) پورب کی طرف ایک جگہ جا بیٹھی۔ تو اس نے ان کی طرف سے آڑ کر لی (نہانے کے لیے) یا سر میں سے جوئی نکالنے کے لیے) پھر ہم نے اپنی روح (حضرت جبرائیل علیہ السلام) کو اس کے پاس بھیجا۔ وہ اچھا خاصا پورے آدمی کی شکل بن کر اس کے سامن آ گیا۔ کہنے لگی میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ اگر تو (اللہ سے) ڈرتا ہے۔ وہ کہنے لگا: میں تو تیرے مالک کا بھیجا ہوا ہوں۔ اس لیے آیا ہوں کہ تجھ کو ایک پاک لڑکا دوں۔“ ﴿۱۵﴾

﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا ۖ قَالَ سَلَامٌ ۚ

۵۵۵ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم نے سچ کہا یہ تیرے آسمان کی مدد تھی۔“ (ابن کثیر بحوالہ صحیح مسلم) (۳) ﴿ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الْفٰئِقِينَ كَفَرُوا وَذٰلِكَ جَزَاءُ الْكَٰفِرِيْنَ ۝۵﴾ (التوبہ: ۲۶) ”پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور مسلمانوں (پر جو غزوہ خنین کے موقع پر بھاگ گئے تھے یا جو نہیں بھاگے تھے یا سب پر) اپنی تسلی اتاری اور ایسے لشکروں (فرشتوں) کو اتارا جن کو تم نے نہیں دیکھا تھا اور کافروں پر عذاب کیا (اُن کو مارا) اور کافروں کی یہی سزا ہے۔“

① بعض مفسرین نے اگرچہ ”رُوحًا“ (ہماری روح) سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح مراد لی ہے مگر زیادہ تر قرین قیاس یہی ہے کہ اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی لیے جائیں۔ جیسا کہ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ ایک اچھے خاصے پورے آدمی کی شکل میں ان کے سامنے آ گیا۔ (فتح القدیر) یعنی دیکھنے میں تم نہایت پاک باز اور پرہیزگار نظر آ رہے ہو۔ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ میرے پاس سے چلے جاؤ اور مجھ سے کوئی تعرض نہ کرو۔ (شوکانی)

فَمَا لَبَسَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ۝ فَلَمَّا رَأَىٰ آيَاتِنَا لَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ
نَكَرَهُمْ وَأَوَّجَسَ مِنْهُمْ خُفْيَةً ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَزْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ
لُوطٍ ۖ ۝ (ہود: ۶۹، ۷۰)

”اور ہمارے بھیجے ہوئے (فرشتے) ابراہیم کے پاس خوش خبری لے کر
آچکے ہیں۔ (فرشتوں نے) کہا سلام۔ ابراہیم نے جواب دیا سلام۔ پھر
کچھ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا ٹھٹھرا (اُن کے کھانے کے لیے)
لے کر آیا مگر جب ابراہیم نے دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ ٹھٹھرے کی طرف
نہیں بڑھا رہے تو رُما مانا (یا اُن کو نیا اور اجنبی سمجھا) اور دل ہی دل میں ڈر
گیا۔ انہوں نے کہا: مت ڈر ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ (ہم
فرشتے ہیں تیرے مالک کے بھیجے ہوئے)۔“^①

فرشتے اللہ عزوجل کے نہایت معزز اور مقرب ہوتے ہیں۔ نہ ہی یہ مذکر والی
صفت کے ساتھ موصوف ہیں اور نہ ہی مؤنث والی صفت کے ساتھ۔^② نہ ہی فرشتے

① ان فرشتوں کی آمد کا مقصد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنا تھا۔ راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام
کی بہنٹی سے گزرے جس سے مقصد خوش خبری سنانا تھا اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں بطور مہمان ٹھہرے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حسب عادت مہمان نوازی کرنا چاہی۔ یہاں ”بشری“ خوش خبری سے مراد حضرت
ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ کو بیٹے کی خوش خبری ہے۔ (شوکانی وغیرہ) اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں انسانی شکل میں پہنچے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خیال کیا کہ پردیسی مہمان
ہیں اس لیے انہوں نے مہمانی کا اہتمام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اس لیے ڈر گئے کہ ان کے علاقے میں اگر کوئی
اجنبی آتا اور وہ مہمانی میں پیش کیا ہوا کھانا قبول نہ کرتا تو اس کے متعلق سمجھا جاتا کہ وہ کسی بُرے ارادے
سے آیا ہے۔ اور شاید یہی قرین قیاس ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے کھانا تناول نہ کرنے کی وجہ سے
ان کے فرشتے ہونے کو بھانپ لیا ہوا اور وہ اس بنا پر ڈر گئے ہوں کہ یہ ان کی بہنٹی پر عذاب نازل کرنے کے
لیے بھیجے گئے ہیں۔ (شوکانی)

شادی، نکاح کرتے ہیں اور نہ ہی یہ باہمی میل ملاپ کے ذریعے (جنوں، انسانوں اور دیگر جاندار متحرک بالارادہ مخلوقات کی طرح) افزائش نسل کرتے ہیں۔

اور فرشتے نہ کھاتے ہیں اور نہ ہی کچھ پیتے ہیں۔ بلکہ اُن کی خوراک اللہ عزوجل کی تسبیح و تہلیل اور تحمید ہے۔ (یعنی سُبْحَانَ اللَّهِ، اَلْحَمْدُ لِلَّهِ، اَللَّهُ اَكْبَرُ اور لا اِلٰهَ اِلَّا اللَّهُ پڑھتے رہنا) اس سے وہ اُکتاتے نہیں، نہ ہی وہ اس عمل سے رُکتے ہیں اور نہ ہی تھکتے ہیں۔ فرشتے نہایت ہی حسین و جمیل ہوتے ہیں۔ یہ شرم و حیاء کے پتلے ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے دی گئی ذمہ داریوں میں انتظام و انصرام کے بہت ہی ماہر اور پابند۔

فرشتے بنی نوع بشر سے یکسر مختلف ہوتے ہیں۔ اس بنا پر کہ ان کی خلقت و فطرت

﴿۱﴾..... لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ط وَمَنْ يَسْتَنْكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَنًّا ﴿۱۷۲﴾ (النساء: ۱۷۲) ”مسیح اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے سے کبھی برا نہیں مانے گا اور نہ (خدا کے) نزدیک والے فرشتے (برائیاں نہیں گے)۔ اور جو خدا کی بندگی میں شرم کرے (اس سے کترائے) اور اپنے تئیں بڑا سمجھے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے پاس اکٹھا کرنے والا ہے۔“

اس میں عیسائیوں اور مشرکین دونوں کے غلط عقیدہ کی تردید ہے۔ کیونکہ عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور مشرکین فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں اللہ رب العالمین کی بندگی کا اقرار کرتے ہیں اور اس کا بندہ ہونے پر کچھ بھی شرم محسوس نہیں کرتے۔ یہی حال ہمارے نبی مکرم ﷺ کا تھا۔ جب کوئی شخص آپ ﷺ کو اللہ کا بندہ کہتا تو آپ کو بے انتہا خوشی ہوتی۔ کیونکہ اس مالک الملک اور شہنشاہ مطلق کا بندہ ہونا انتہائی عزت و شرف کا مقام ہے نہ کہ کسی ذلت و رسوائی کا۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب انوار القلوب میں لکھا ہے کہ آدمی کے لیے بندگی کے مقام سے زیادہ عزت کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اکرم المخلوق محمد رسول اللہ ﷺ کو تین مقامات پر جو کہ نہایت عزت کے مقامات ہیں۔ لفظ ”عبد“ (بندہ) کہہ کر ذکر کیا گیا ہے۔

﴿۲﴾..... ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَآكْفِرٌ إِلَّا ظَنًّا﴾ (الزمر: ۲۷) ”وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ط إِنَّ يَتِمِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يَغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴿۲۷﴾ (النجم: ۲۷ تا ۲۸)“ ”جو لوگ آخرت کا یقین نہیں رکھتے وہی فرشتوں پر عورت ذات کا نام دھرتے ہیں (ان کو اللہ تعالیٰ

ہی مکمل اطاعت اور عدم نافرمانی پر ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انھیں اپنی عبادت اور اپنے اوامر و احکام کی تنقید کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا مَبْغَضَةً ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿٢٨﴾ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿٣٠﴾﴾ (الانبیاء: ۲۶ تا ۲۸)

”اور کافر کہتے ہیں اللہ الرحمن کی اولاد ہے۔ وہ (ایسی باتوں سے) پاک ہے (فرشتے اس کی بیٹیاں نہیں ہیں) بلکہ سرفراز بندے ہیں (جن کو اس نے عزت دی ہے) اور وہ اس کے سامنے بڑھ کر بات نہیں کر سکتے۔ اور وہ اس کے حکم پر چلتے ہیں۔ اس کو معلوم ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ اور وہ (فرشتے) کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر جس کے لیے اللہ کی مرضی ہو۔ اور وہ اس کی ہیبت سے کانپ رہے ہیں (اس کے جلال سے ڈر رہے ہیں)۔“^۱

۱۔ ان کی بیٹیاں کہتے ہیں) اور ان کو اس بات کی کوئی تحقیق نہیں ہے (کہ فرشتے عورت ذات ہیں) وہ اور کچھ نہیں صرف انکل (گمان) پر چلتے ہیں اور گمان وہاں کچھ کام نہیں آتا جہاں پر یقین چاہیے۔“
(۳) ﴿وَجَعَلُوا الْوَلَدَ الْمَلَكَةَ الْذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَّا لَا أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ سَعَتُكَ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ۝ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ ۚ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۝﴾ (الزخرف: ۱۹ تا ۲۰) ”اور ان کافروں نے فرشتوں کو جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں عورت ذات ٹھہرایا۔ (کوئی ان سے پوچھے) کیا جس وقت فرشتے پیدا ہوئے اس وقت یہ لوگ موجود تھے ان کی بات لکھی جائے گی اور (قیامت کے دن) ان سے پرسش ہوگی۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو ہم فرشتوں کی پوجا نہ کرتے۔ ان کو اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ وہ کچھ اور نہیں صرف انکلیں دوڑاتے ہیں۔“
① یعنی ان کی اطاعت اور انقیاد کا حال یہ ہے کہ ہر قول و عمل میں اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرمانبردار ہیں۔ نہ اسکی اجازت کے بغیر لب کشائی کرتے ہیں اور نہ اس کی مرضی کے خلاف کوئی قدم ہی اٹھاتے ہیں۔

اور یہ فرشتے رات دن اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور آسمان میں ”بیت المعمور“ کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ وہ اپنے رب تعالیٰ سے پوری خشیت سے ڈرتے رہتے ہیں۔
فرشتوں کی اقسام:

۱..... ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کے سپرد عرش عظیم کو اٹھائے رکھنے کا کام سونپا گیا ہے۔^①

۲..... دوسرے ان میں سے وہ ہیں کہ جن کے ذمہ انبیاء کرام کی طرف وحی لے کر جانے کا عہدہ سپرد کیا گیا تھا۔^②

۳..... بعض ان فرشتوں میں سے وہ ہیں کہ جن کے سپرد پہاڑوں کا نظام کیا گیا ہے۔

① جیسا کہ اللہ عزوجل نے خبر دی ہے:

﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝﴾ (المؤمن: ۷) ”جو (فرشتے) عرش کو اٹھا رہے ہیں اور جو (فرشتے) عرش کے گرد ہیں وہ (سب) اپنے مالک کی تسبیح تعریف کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں (کہتے ہیں) مالک ہمارے تیری رحمت اور تیرے علم نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے۔ تو جو لوگ توبہ کرتے ہیں اور تیری (بتائی ہوئی) راہ پر چلتے ہیں ان کو بخشش دے اور دوزخ کے عذاب سے ان کو بچا دے۔“

اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا: ﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِئِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمُ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝﴾ (الزمر: ۷۵) ”اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ وہ عرش کریم کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں۔ اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور کہا جائے گا کہ سب طرح کی حمد و ثنائے جمیل ایک اللہ کے لیے ہے کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔“

② جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: ﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ۝﴾ (النحل: ۲) ”وہی اپنے حکم سے فرشتوں کو وحی دے کر اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے کہ (لوگوں کو) جہنم دو میرے سوا کوئی سچا معبودِ برحق نہیں ہے تو مجھ سے ڈرتے ہو۔“

- ۴..... کچھ ایسے ہیں کہ جو جنت کے خازن ہیں اور بعض فرشتے جہنم کے داروغے ہیں۔
 ۵..... ان فرشتوں میں سے بعض کو بندوں کے اعمال کی محافظت کا کام سونپا گیا ہے۔

① جیسا کہ قرآن میں مذکور ہے:

﴿وَسِيقَ الَّذِينَ تَكْفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ وَهَّاءُ فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُوكُم لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِمَا نَسُوا مَنَافِيَ الْمُتَكَبِّرِينَ ۝ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ وَهَّاءُ فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ۝﴾ (سورہ الزمر: ۷۱ تا ۷۳)
 ”اور کافروں کو ٹولیاں (غول غول) بنا کر دوزخ کی طرف ہانک دیے جائیں گے۔ جب وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے (جو بند تھے) کھول دیے جائیں گے اور وہاں کے داروغے ان سے کہیں گے: کیا تمہارے پاس کوئی پیغمبر تمہاری قوم کے نہیں آئے جو تمہارے رب کی آیتیں تم کو پڑھ کر سنا رہے ہیں اور اس دن کے پیش آنے سے تم کو ڈراتے تھے۔ وہ جواب دیں گے: کیوں نہیں مگر عذاب کا وعدہ (ہم) کافروں کے حق میں پورا ہوا۔ (ان سے) کہا جائے گا (جب ایسا ہے) تو دوزخ کے دروازوں میں گھسوا اور ہمیشہ اسی میں پڑے رہو۔ مغروروں کا کیا بُرا ٹھکانا ہے۔ اور جو لوگ دنیا میں اپنے رب سے ڈرتے رہے، ان کو ٹولیاں ٹولیاں (غول غول) بنا کر بہشت کی طرف لے جائیں گے۔ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور بہشت کے (آٹھوں) دروازے (پہلے ہی سے) کھلے ہوں گے تو ان کی خوب خاطر داری کی جائے گی اور وہاں کے داروغہ ان سے کہیں گے سلام علیکم تم تو مزے میں ہو گئے۔ اب جنت میں ہمیشہ کے لیے رہو۔“

② جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے: ﴿وَإِن عَلَيْنَا لَلْحَفِظِينَ ۝ كَرَامًا كَاتِبِينَ ۝ يَعْلَمُونَ مَا تَفَعَّلُونَ ۝﴾ (الانفطار: ۱۰ تا ۱۲) ”اور تحقیق اوپر تمہارے سے نگہبان ہیں بزرگ لکھنے والے (فرشتے) جو تم کرتے ہو ان کو خبر ہے۔“

عزت والے اس لیے کہ وہ لکھنے میں کوئی خیانت نہیں کرتے، نہ کوئی بات لکھنے سے رہنے دیتے ہیں اور نہ کوئی بات زیادہ لکھتے ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تمہیں ننگے ہونے سے منع فرماتا ہے لہذا تم اپنے ساتھ رہنے والے کرنا کاتبین فرشتوں سے شرم کرو۔ جب تم میں سے کوئی شخص کھلی جگہ نہائے تو اسے چاہیے کہ کپڑے سے پردہ پوشی کر لے یا دیوار یا اونٹ وغیرہ کی اونٹ کر لے۔ (ابن کثیر بحوالہ بزار)

جب اللہ عزوجل کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے انسانی اعمال کا مکمل ریکارڈ کیا جائے گا، انہماک مضبوط و مربوط انتظام ہے تو پھر تمہارا یہ سمجھ کر زندگی گزارنا سراسر حماقت ہے کہ شاید تمہارا کوئی گناہ اللہ تعالیٰ سے

۶..... ان میں سے ایسے فرشتے بھی ہیں کہ اہل ایمان و اسلام کی روحیں قبض کرنے کا کام جن کے سپرد کیا گیا ہے اور بعض کے ذمہ کافروں کی روحیں نکالنے کا کام سپرد ہے۔^①

◀◀ کے ریکارڈ میں نہ آیا ہو اور تم اس پر سزا پانے سے بچ جاؤ۔ یہ فرشتے ہر انسان پر چار چار کی تعداد میں مقرر ہیں۔ دو اس کی نیکیاں لکھتے ہیں اور دو برائیاں۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے: سورہ زمر آیت ۱۱)

① جیسا کہ اللہ عزوجل کا ارشاد گرامی قدر ہے:

(۱)..... ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ۝﴾ (الانعام: ۶۱) ”اور وہ زبردست ہے اپنے بندوں کے اوپر (عرش معلیٰ پر) اور تم پر چونکدار (فرشتے) مقرر کرتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی جان اٹھا لیتے ہیں اور وہ (حکم میں) کوتاہی نہیں کرتے۔“

یعنی جس کی جان قبض کرتے ہیں اللہ کے حکم سے اس کے مقرر وقت پر کرتے ہیں۔ نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد۔ اصل میں جان تو ملک الموت قبض کرتا ہے مگر اس کے ساتھ رحمت اور عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ آیا موت کا فرشتہ ایک ہے یا بہت سے؟ تو آپ ﷺ نے انہیں یہی جواب دیا اور دلیل میں یہ آیت تلاوت کی (تفسیر المنار) نیز دیکھیے سورہ سجدہ آیت ۱۱۔ درحقیقت موت و حیاۃ تو اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے (ج: ۶۶) مگر فرشتے چونکہ اس کی طرف سے مامور ہیں اس لیے ان کی طرف بھی روح قبض کرنے کی نسبت کر دی گئی ہے۔ (قرطبی)

(۲)..... ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ط وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ ط الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ۝﴾ (الانعام: ۹۳) ”اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے (جینیر نہ ہو اور پیغمبری کا دعوے کرے) یا یوں کہے کہ مجھ پر (اللہ کی طرف سے) وحی آئی اور اس پر کوئی وحی نہ آئی ہو۔ اور (اسی طرح اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا) جو کہے میں بھی ایسا ہی قرآن (اتاروں) گا جیسے اللہ نے اتارا ہے۔ کاش تو ان ظالموں کو اس وقت دیکھے جب موت کی غنیمتوں (سکرات) میں پڑے ہوں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے (کہہ رہے ہوں): اپنی جانیں نکالو۔ آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا ملے گی۔ اس لیے کہ تم خدا پر جھوٹ بولتے تھے۔ اور تم اس کی آیتوں پر اکڑ جاتے تھے۔“

۷..... اور ان فرشتوں میں سے بعض وہ بھی ہیں کہ قبر میں جن کے سپرد بندے سے سوالات کا کام لگایا گیا ہے: ۵

۸..... اور ان میں سے بعض ایسے فرشتے ہیں کہ: جو اہل ایمان کے لیے اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اُن پر اللہ کی رحمت کے لیے دعا کرتے اور اُن سے محبت کرتے ہیں۔ (جیسا کہ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے اُن سے متعلق خبر دیتے ہوئے فرمایا: (۱)..... ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ

۵۵۵..... ﴿كَفَيْتْ إِذَا تَوَفَّيْتَهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَارَهُمْ ۝﴾ (محمد: ۲۷) ”جب فرشتے ان کی جان نکالتے وقت ان کے منہ اور پیٹھ پر مار لگائیں گے اس وقت ان کا کیا حال ہوگا۔“

(۴)..... ﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّيْتَهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝﴾ (النحل: ۳۲) ”جن کی جانیں فرشتے جب نکالتے ہیں تو وہ (کفر اور شرک سے پاک) ہوتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں تم سلامت رہو۔ اپنے (نیک) کاموں کے بدل بہشت میں جاؤ۔“

(۵)..... ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝﴾ (الانفال: ۵۰) ”اور (اے پیغمبر!) کاش تو (وہ حال) دیکھتا جب فرشتے (بر کے دن) ان کافروں کی جان نکال رہے تھے۔ سامنے اور پیچھے (دونوں طرف) سے اُن کو مار رہے تھے اور (کہتے جاتے تھے) جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو۔“

① (جیسا کہ صحیح البخاری / کتاب الجنائز / باب: المیت یسمع خفق النعال / حدیث: ۱۳۳۸ اور حدیث: ۱۳۷۴ و صحیح مسلم / کتاب الحنة و نعیمها / باب: عرض مقعد المیت من الحنة و النار علیہ، و اثبات عذاب القبر و التعلوذ منه / حدیث: ۷۲۱۶، ۷۲۱۹ میں درج ہے۔)

وَذُرِّيَّتُهُمْ ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٥﴾ (غافر: ۷ تا ۸)

”جو (فرشتے) عرش کو اٹھا رہے ہیں اور جو (فرشتے) عرش کے گرد ہیں وہ (سب) اپنے رب کی تسبیح تعریف کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں (کہتے ہیں) مالک ہمارے تیری رحمت اور تیرے علم نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے۔ تو جو لوگ توبہ کرتے ہیں اور تیری (بتائی ہوئی) راہ پر چلتے ہیں ان کو بخشش دے اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا دے۔ اے ہمارے رب! اور انہیں ہمیشہ ہمیشہ کی رہائش والی ان جنتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ان کو بھی جو ان کے باپ دادوں، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے لائق ہیں۔ بلاشبہ تو ہی سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔“

(۲)..... ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ ۚ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ۝۱۰ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهٗ سَلَامٌ ۚ وَّ اَعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا كَرِيْمًا ۝۱۱﴾ (الاحزاب: ۴۳ تا ۴۴)

”وہی (رب کائنات) ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے (تمہارے لیے دعا کرتے ہیں) اس لیے کہ وہ تمہیں (کفر کی) تاریکیوں سے نکال کر (اسلام کی) روشنی میں لائے اور وہ ایمان داروں پر نہایت مہربان ہے۔ جس دن وہ اللہ سے ملیں گے اس دن ان کا تحفہ سلام ہوگا اور اللہ نے ان کے واسطے اچھا، با عزت اجر تیار کر رکھا ہے۔“

۹..... اور ان فرشتوں میں سے بعض وہ ہیں کہ: جو زمین میں علم کی مجالس اور اللہ کے ذکر والے حلقات میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور انہیں اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔^۱

① (جیسا کہ: صحیح البخاری / کتاب الدعوات / ب۔۱، فضل ذکر اللہ عز وجل / حدیث:

۶۴۰۷۔ صحیح مسلم / کتاب الذکر والدعاء / بار۔ فضل مجالس الذکر / حدیث:

۶۸۳۹ میں مذکور ہے۔)

۱۰..... اور ان میں سے بعض فرشتوں کی ذمہ داری انسان کے ساتھ رہنے کی ہے۔ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں، کبھی اُس سے جدا نہیں ہوتے حتیٰ کہ آدمی کو موت آجائے۔ جیسا کہ سورۃ ق میں مذکور ہے: ﴿إِذْ يَتَلَفَّى الْمُتَلَقِّينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ۝ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ۝﴾ (ق: ۱۷ تا ۱۹) ”جب دو (لکھ) لینے والے (فرشتے) دائیں اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے لکھتے چلے جاتے ہیں۔ منہ سے بات نکالنے کی دیر ہے کہ اس کے پاس ایک (فرشتہ) تیار ہوتا ہے جو راہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور موت کی بے ہوشی (سب) حقیقت کھول دے گی۔ (اس وقت اس سے کہا جائے گا) یہی تو وہ ہے (یعنی موت) جس سے تو ڈر کر بھاگتا پھرتا تھا۔“ ❶

۱۱۔ بعض فرشتوں کے ذمہ ہے کہ وہ بندوں کو عمل خیر کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ (اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ جیسا کہ صحیح احادیث میں مذکور ہے۔)

۱۲۔ بعض فرشتے صالح لوگوں کے جنازوں میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور ایسے بھی

❶ مراد کرام کاتبین فرشتے ہیں جن میں سے دائیں طرف والا فرشتہ نیکیاں اور بائیں طرف والا برائیاں لکھتا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ بندے کے تمام اعمال کو خوب جانتا ہے لیکن فرشتوں کے ذریعے اعمال کے ریکارڈ رکھنے کا اہتمام اتمام حجت کے لیے ہے کہ قیامت کے دن انسان اپنے کسی عمل سے کمر نہ سکے۔ یعنی جو نبی انسان منہ سے کوئی بات نکالتا ہے فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ (نیز دیکھیے: انفطار ۱۰: ۱۲۱) ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ فرشتہ اس کی ہر بات لکھتا ہے حتیٰ کہ اس کا یہ کہنا بھی کہ میں نے کھانا کھایا میں نے پانی پیا وغیرہ۔ پھر جمعرات کے روز وہ اپنا لکھا ہوا ریکارڈ (اللہ کے سامنے) پیش کرتا ہے اور پھر انبی باتوں کو باقی رکھتا ہے جن کا تعلق ثواب یا عقاب سے ہوتا ہے اور دوسری باتوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کا ”يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَ يَنْثِبُ“ کہ اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ ”صمیمین میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے اس امت کے دل میں آنے والے خیال معاف کر دیے جب تک انہیں منہ سے نہ نکالے یا ان پر عمل نہ کرے۔“ (شوکانی)

فرشتے ہیں کہ جو اہل ایمان کے ساتھ مل کر اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہیں اور انھیں جہاد و قتال فی سبیل اللہ میں ثابت قدم رکھتے ہیں۔^① ان میں سے بعض فرشتوں کو اللہ کے صالح بندوں کی حمایت اور ان کی تکالیف دُور کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ جب کہ بعضوں کے ذمہ اللہ تعالیٰ کے باغیوں کو عذاب اور سزا دینے کا کام سونپا گیا ہے۔ (جیسا کہ پیچھے حاشیہ میں مذکور آیات سے معلوم ہوتا ہے۔) اللہ کی رحمت لے کر فرشتے اُس گھر میں داخل نہیں ہوتے کہ جس میں تصویریں اور مورتیاں ہوں۔ نہ ہی اُس گھر میں آتے ہیں کہ جس میں کتا ہو، نہ ہی اُس گھر میں داخل ہوتے ہیں کہ جس میں گھنٹی اور موسیقی کی آواز ہو۔ اور یہ فرشتے اُسی چیز سے

① جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

(۱) ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَغْفُوا وَلَا تَخْزَنُوا وَتَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۝ نَحْنُ أَوْلَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُى أَنْفُسُكُمْ ۚ لَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ۝﴾ (حم السجدة: ۳۰ تا ۳۱)
”جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا مالک اللہ ہے (توحید کا اقرار کیا) پھر (اس پر) جے رہے ان پر رحمت کے فرشتے اترتے ہیں کہ ڈر نہیں اور نہ غم کرو اور جس بہشت کا تم سے وعدہ تھا اس کی خوش مناد۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی (اللہ کی طرف سے) تمہارے تمہارے ہمہ گیر اور مددگار ہیں اور آخرت میں بھی۔ اور بہشت میں بھی جو تمہارا جی چاہے وہ تمہارے لیے حاضر اور جو تمہارا وہاں تمہارے لیے موجود ہوگا۔“

(۲) ﴿إِذْ يُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنْيْ مَعَكُمْ فَتَبَتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأْلُفِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَغْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ۝ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝﴾ (الانفال: ۱۲ تا ۱۳)
”(اے پیغمبر ﷺ) جب تیرا مالک فرشتوں کو حکم دے رہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں تم (جا کر) مسلمانوں کا دل جماء۔ میں کافروں کے دل میں رعب ڈالے دیتا ہوں۔ تم (جا کر کافروں کی) گردنوں پر مارو اور ان کی پور پور پر مارو۔ یہ سزا (جو کافروں کو دی جاتی ہے) اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی مخالفت کی (خلاف کیا اپنا جتنا الگ بنایا) اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے بیر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب دینے والا ہے۔“

اور فرشتوں کا اہل ایمان کے جنازوں میں شریک ہونے کا ذکر صحیح احادیث میں موجود ہے۔

(گندگی و غلاظت و سیرہ سے) تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ جس سے بنی آدم تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ تَمَائِيلٌ.....))
 ”جس گھر میں کتا اور جانداروں کی تصویریں ہوں، اُس گھر میں (اللہ کی رحمت کے) فرشتے داخل نہیں ہوتے۔“ ❶

ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا والی روایت میں ہے کہ: نبی معظم ﷺ نے فرمایا: ((إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ، لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ.....)) جس گھر میں تصویریں ہوں، اس گھر میں (اللہ کی رحمت کے) فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ❷
 فرشتے تعداد میں بہت زیادہ ہیں، ان کی تعداد کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جیسا کہ اللہ عزوجل کا فرمان ہے:

﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيَقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزِدَّادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَزَاتَبَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَ الْكُفْرُ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۚ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنِ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنِ يَشَاءُ ۚ وَمَا يَعْلَمُ جُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلنَّاسِ ۝﴾ (المدرثر: ۳۱)

”اور ہم نے دوزخ کے داروغہ فرشتے مقرر کئے ہیں اور ہم نے انیس کی گنتی اس لیے مقرر کی ہے کہ کافر (یہ سن کر) گمراہ ہوں۔ اور اس لیے کہ کتاب والوں (یہود و نصاریٰ کو) یقین پیدا ہو اور ایمان والوں کا ایمان بڑھے۔ اہل کتاب اور ایمانداروں کو (قرآن کی سچائی میں) کوئی شبہ نہ

❶ صحیح البخاری / کتاب بدء الخلق حدیث : ۳۲۲۰

❷ صحیح البخاری / حدیث : ۵۹۶۱۔ صحیح مسلم، حدیث : ۵۵۳۳

رہے اور اس لیے کہ کافر اور جن کے دل میں (شک کی) بیماری ہے وہ یوں کہیں: بھلا اس انیس کی گنتی سے اللہ تعالیٰ کی کیا غرض ہے؟ اللہ تعالیٰ اسی طرح جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے۔ اور جس کو چاہتا ہے راہ پر لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لشکر کو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ باتیں تو بس لوگوں کی نصیحت کے لیے بیان کی گئی ہیں۔“

فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے ہم سے چھپا کر رکھا ہے۔ ہم اُن کو اُن کی اصلی صورت میں نہیں دیکھ سکتے کہ جس ہیئت پر اُن کو پیدا کیا گیا ہے۔ ہاں! البتہ ایسا ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم میں سے اپنے بعض بندوں پر اُن کو منکشف ضرور کیا تھا۔ جیسا کہ نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو ان کی اپنی اصلی صورت میں کہ جس ہیئت و شکل پر رب کبریا نے اُن کو پیدا فرمایا ہے۔ دو دفعہ دیکھا تھا۔ چنانچہ اللہ عزوجل فرماتے ہیں:

﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۖ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ۚ عِنْدَهَا جَنَّةُ

الْبَآؤَىٰ ۚ﴾ (النجم: ۱۵ تا ۱۷)

”بالتحقیق اللہ کا پیغمبر تو اس کو (جبریل علیہ السلام کو) ایک بار اور دیکھ چکا ہے سدرۃ

المنتہی کے پاس۔ اسی کے پاس جنت ہے جو بہترین ٹھکانا ہے۔“

﴿وَمَا صَاحِبُكُمْ يَمْلِكُونَ ۚ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْئِ الْمِيمِينَ ۚ﴾

(التکویر: ۲۲ تا ۲۳)

”اور (اے مکہ والو) تمہارا ساتھی (محمد ﷺ) باوجود انہیں ہے (جیسے تم سمجھتے

ہو) اور محمد ﷺ نے اس فرشتے کو آسمان کے صاف کھلے ہوئے کنارے

میں دیکھا ہے۔“ ①

① یعنی نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو آسمان کے کھلے کنارے پر ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ یہ واقعہ مقام بلحا کا ہے جب نبی کریم ﷺ نے جبریل علیہ السلام کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔

رکن ثالث..... اللہ کی کتابوں پر ایمان

اہل السنۃ والجماعۃ اہل الحدیث سلف صالحین کے طریق و منہج پر چلنے والی جماعت حقہ کے لوگ اس بات پر ایمان محکم اور یقین جازم رکھتے ہیں کہ: اللہ رب العالمین و رب العباد الصالحین نے اپنے رسولوں پر کتابیں نازل فرمائی تھیں کہ جن میں: اس رب کبریاء کے اوامر و احکام تھے۔ بعض کاموں سے منع کیا گیا تھا۔ ان میں کچھ اللہ کریم کے وعدے تھے اور بعض کاموں پر وعید تھی۔ اور ان کتابوں میں اللہ عز و جل کی بعض مخلوقات کا ذکر بھی ہے کہ جن کو پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تھا۔ اسی طرح ان کتابوں میں اللہ رب العباد کی طرف سے راہنمائی اور علم نور ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

”یہ پیغمبر (یعنی حضرت محمد ﷺ) ایمان لائے اس کتاب پر جو ان کے رب کی طرف سے ان پر اتری اور (ان کے ساتھ) مسلمان بھی سب ایمان لائے اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے اور کہتے ہیں (اے پروردگار) ہم نے (تیرا ارشاد) سنا اور مان لیا ہمارے گناہ بخش دے یا ہم کو تیری بخشش چاہیے اے ہمارے رب! اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔“ (البقرہ: ۲۸۵ آیت پچھ گزر چکی ہے۔)

یہ کہ اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں پر یہ کتابیں بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی تھیں۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں:

﴿الرَّسُولُ كَذَبُكَ أَكْذَلُّهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾

يَا ذِي زَيْبٍ إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ ① ﴿ (ابراہیم: ۱)

”الر۔ (اے پیغمبر ﷺ یہ قرآن) ایک کتاب ہے جو تجھ پر ہم نے اس لیے

اتاری کہ تو لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے (کفر اور گمراہی کے) اندھیروں

سے نکال کر (ایمان کی) روشنی میں لائے۔ یعنی اس زبردست خوبیوں والے

اللہ کی راہ پر جو سب پر غالب اور بے حد تعریف والا ہے۔“ ②

اور اللہ عز وجل کے درج ذیل فرمان کی رو سے جو اللہ کی کتابوں کا انکار کرے وہ

کافر ہے۔ فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ

① موی ﷺ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (البقرہ: ۵۳) ”اور (یاد کرو) جب ہم نے موسیٰ کو کتاب (قرآن) عطا کر دیا تو اسے (شریف) دی اور فیصلہ کرنے والی (شریعت) جس نے حق کو باطل سے اور حلال کو حرام سے جدا کر دیا۔“

اور تمام انبیاء کے حوالے سے فرمایا: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ط وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَ تَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَذَىٰ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِآذِنِهِ ط وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (البقرہ: ۲۱۳) ”(پہلے) لوگ ایک ہی طریق (دین) پر تھے (پھر لگے اختلاف کرنے) تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا (مومنوں کو) خوشخبری سناتے ہوئے اور (کافروں اور بدکاروں کو) ڈراتے ہوئے۔ اور ان کے ساتھ کئی کتاب اتاری اس لیے کہ جن باتوں میں وہ اختلاف کر رہے ہیں ان کا وہ فیصلہ کر دے اور صاف صاف حکم پہنچے کے بعد پس کی ضد سے انہی لوگوں نے اختلاف کیا جن کو یہ کتاب (اختلاف مٹانے اور دور کرنے کے لیے) دی گئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ایمان والوں کو ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کر رہے تھے کئی بات کی راہ بتلا دی اور اللہ جس کو چاہتا ہے کئی راہ بتلاتا ہے۔“

عسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا: ﴿وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ ② ③ ④

رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ
وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٦﴾

(النساء: ۱۳۶)

ۛۛۛ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَآئِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَابْرَأُ الْأَكْمَةَ وَالْآبَرَصَ وَأُخِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَآتِبْتُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْعُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۖ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَلَا حِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوا هَٰذَا صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ۝ (آل عمران: ۴۸ تا ۵۱) ”اور اللہ اس کو (یعنی حضرت عیسیٰ کو) لکھنا (یا آسمانی کتابیں) اور حکمت (عقل و فہم) اور تورات اور انجیل سکھلا دے گا وہ رسول ہوگا نبی اسرائیل کی طرف۔ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں مٹی کا ایک پتلہ چیز یا کی شکل پر بناتا ہوں۔ پھر اس پر چھوٹک مارتا ہوں وہ اللہ کی قدرت سے اڑنے لگتا ہے۔ اور مادرِ زاد اندھے اور کورھی کو بھلا چمکا کر دیتا ہوں۔ اور مردے کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ اور تم جو کھا کر آؤ اور جو اپنے گھروں میں رکھ چھوڑو وہ سب میں تم کو بتا دیتا ہوں اگر تم میں ایمان ہے تو۔ یہ بڑی نشانی ہے تمہارے لیے۔ اور سچ بتاتا ہوں تورات کو جو مجھ سے پہلے اتری تھی اور میں اس لیے آیا کہ بعض چیزیں (جو تمہاری شرارت کی وجہ سے) تم پر حرام ہو گئی تھیں ان کو حلال کر دوں (اللہ کے حکم سے) اور میں نشانی لے کر آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے مالک کی طرف سے۔ (میرا دعویٰ بے دلیل نہیں ہے۔) تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو بیشک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اسی کی پوجا کرو یہی سیدھا راستہ ہے۔“

سیدنا داؤد اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں فرمایا: ﴿وَرَبُّكَ آغْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط وَ لَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ ذُبُورًا ۝﴾ (بنی اسرائیل: ۵۵) ”تیرا رب (ان مشرکوں کو تو کیا) سارے آسمانوں اور زمین میں جو لوگ ہیں ان سب کو خوب جانتا ہے۔ اور ہم تو (اگلے زمانہ میں بھی) ایک پیغمبر کو دوسرے پیغمبر پر بزرگی دے چکے ہیں اور ہم نے داؤد کو ذبور عنایت کی۔“ اور ایک مقام پر یوں فرمایا: ﴿فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَ الْكِتَابِ الْمُنِيرِ ۝﴾ (آل عمران: ۱۸۴) ”(اے پیغمبر) اگر یہ لوگ تم کو جھٹلائیں تو (کوئی نئی بات نہیں ہے) تجھ سے پہلے بہت سے پیغمبر جھٹلائے گئے جو معجزے اور چھوٹی کتابیں اور روشن کتاب لے کر آئے۔“

”ایمان لانے والو! اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول (محمد النبی الکریم ﷺ) پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول (محمد ﷺ) پر اتاری اور ان کتابوں پر جو (قرآن سے) پہلے اس نے اتاریں (توریت، انجیل، زبور ایک آسمانی کتاب پر) اور جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور پچھلے دن (قیامت) کو نہ مانے وہ پرلے سرے کا گمراہ ہو گیا۔“ ❶

اس وقت دنیا میں موجود آسمانی کتابیں چار ہیں: یعنی قرآن کریم۔ تورات، زبور اور انجیل۔ اسی طرح ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام کے صحف کا ذکر بھی موبود ہے (ان میں سے قرآن مجید کے علاوہ دیگر تمام کتابوں میں ان کے ماننے والوں نے تحریف کر ڈالی ہے۔ اب وہ اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں رہیں۔) ان سب کتابوں میں بڑی تورات، انجیل اور قرآن ہیں۔ پھر ان تینوں اور دیگر تمام کتابوں میں سب سے بڑی، سب سے افضل اور تمام کتابوں کی ناخ کتاب قرآن عظیم ہے۔

قرآن حکیم کے علاوہ دیگر تمام کتابوں (اور صحف) کو جب اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا تھا تو ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا۔ کیونکہ ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اُس دور کے علماء اور مشائخ پر ڈال دی تھی۔ مگر وہ ان کی حفاظت نہ کر سکے اور نہ ہی انہوں نے اس ذمہ داری کو نبھایا جس طرح سے ان کی حفاظت کا حق تھا۔ چنانچہ ان کتابوں میں تغیر و تبدل واقع ہو گیا اور وہ اپنی اصلی حالت میں باقی نہ رہیں۔ ادھر

❶ پہلی کتابوں پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ بھی قرآن کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں۔ باقی رہا اعلیٰ تو وہ ان پر نہیں بلکہ قرآن اور نبی اکرم محمد رسول اللہ ﷺ کی سنت پر کیا جائے گا۔ ان کتابوں میں جو چیز کتاب و سنت کے مطابق ہوگی اس کی تصدیق کی جائے گی۔ اور جو اُن کے خلاف ہوگی اُسے رد کر دیا جائے گا۔

ان کے مقابلے میں :

قرآن کریم: اللہ رب العالمین کا (مقدس) کلام ہے اور اس کی نہایت واضح کتاب۔ قرآن عزیز اللہ عزوجل کی مضبوط (دین حنیف اور توحید خالص والی) رسی ہے۔ قرآن عظیم کو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب و خلیل نبی محمد رسول اللہ ﷺ پر نازل فرمایا، تاکہ یہ قرآن امت اسلامیہ کے لیے دستورِ حیات بن جائے اور لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر نورِ ہدایت والے علوم و معارف کی طرف نکال کر لانے والا ہو۔ اُن کی صراطِ مستقیم اور رشد و ہدایت کی طرف راہنمائی کرنے والا ہو۔

اس اپنی بابرکت کتاب قرآن عظیم میں اللہ ذوالجلال نے آسمانوں و زمین کی خلقت اور پہلوں، پچھلوں کے واقعات کو کھول کر بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح اس میں اللہ کریم نے حلال اور حرام کو کھول کر بیان کیا ہے۔ اور اخلاق و آدابِ حسنہ کے اصول و قواعد بتلائے ہیں۔ اور عبادات و معاملات کے احکام بیان کیے ہیں۔ بعینہ اس کتاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام اور صالحین عظام علیہم السلام کی پاک سیرتوں کو بیان کیا ہے۔ پھر اس میں اہل ایمان و اسلام اور کافروں، مشرکوں کی جزاء و سزا کا بھی بیان ہے۔ اہل ایمان کے عظیم الشان گھرِ جنت کے اوصاف بیان ہوئے ہیں اور کافروں، مشرکوں کے نکالنے جہنم کی دہشت ناک بھی اس میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کو دلوں کی بیماریوں کے لیے شفاء بنا دیا ہے اور ہر چیز کا ایک واضح بیان بھی۔ یہ قرآن حکیم اہل ایمان کے لیے سراپائے ہدایت بھی ہے اور ذریعہ رحمت بھی۔ چنانچہ اللہ عزوجل فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِقَاءٌ لِمَا فِي

الضُّمُورِ ۚ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝﴾ (یونس: ۵۷)

”لوگو! تمہارے پاس مالک کی طرف سے نصیحت آئی (یعنی قرآن) اور

دلوں میں جو (کفر و شرک اور شک کی) بیماریاں ہیں ان کی دوا۔ اور ہدایت و رحمت اہل ایمان کے لیے۔“

ب..... ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ﴾ وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَ هُدًى وَ رَحْمَةً وَ بُشْرَى لِّلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾ (النحل: ٨٩)

”جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے اور (اے پیغمبر ﷺ) تجھ کو ان لوگوں پر (یعنی آخری زمانہ کی امت پر) گواہ بنا کر لائیں گے۔ اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب اتاری (یعنی قرآن مجید) جس میں ہر چیز کا اچھا بیان ہے اور مسلمانوں کو (دین کی سچی) راہ بتانے والی۔ رحمت اور خوشخبری ہے۔“

ج..... ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِينَ هِيَ أَقْوَمُ وَ يُبَيِّنُ لِّلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ ۝ وَ أَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٠﴾ (بنی اسرائیل: ٩ تا ١٠)

”بے شک یہ قرآن وہ راہ بتاتا ہے جو بہت ٹھیک ہے (یعنی اسلام کی راہ) اور جو اہل ایمان نیک کام کرتے ہیں ان کو خوشخبری دیتا ہے کہ ان کو (آخرت میں) بڑا اجر ملے گا۔ (یعنی بہشت) اور (اس بات کی بھی خبر دیتا ہے کہ) جو لوگ آخرت کا یقین نہیں رکھتے ان کیلئے ہم نے تکلیف کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔“

د..... ﴿قُلْ لِّمَنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجُنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ ۝ وَ لَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٨٨﴾

(بنی اسرائیل: ٨٨، ٨٩)

”(اے پیغمبر! ان لوگوں سے) کہہ (ایک دو شخص تو قرآن کیا بنا سکتے ہیں) اگر۔“

سارے آدمی اور جن مل کر یہ چاہیں کہ اس طرح کا قرآن (بنا) لائیں تو بھی اس طرح کا قرآن (بنا کر) نہ لاسکیں گے چاہے ایک دوسرے کی مدد بھی کریں۔ اور ہم نے تو اس قرآن میں ہر ایک مطلب مثال کی طرح لوگوں کے (سمجھانے کے) لیے پھیر پھیر کر بیان کیا ہے۔ اس پر بھی اکثر لوگ انکار کے سوا کچھ نہیں مانتے۔“

..... ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ۝﴾ (طہ: ۱۱۳)

”اور ایسے ہی ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا اور اس میں ڈر کی باتیں بار بار سنائیں (جگہ جگہ عذاب کا ذکر ہے) اس لیے کہ لوگ ڈریں (گناہ سے بچے رہیں) یا یہ قرآن ان میں سوچ بچار پیدا کر دے۔“

تمام کی تمام امت محمدیہ علی صاحبہا التحیۃ والصلوٰۃ والسلام پر واجب ہے کہ وہ قرآن حکیم کی مکمل اتباع کریں اور صحیح اسناد کے ساتھ نبی مکرم ﷺ کی سنت سے جو ثابت ہو اس شرح و تفسیر کے ساتھ اللہ کی کتاب کو اپنے زندگی کے تمام امور و معاملات میں حاکم تسلیم کریں۔ (اور اس پر عمل بھی کریں۔) اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب و خلیل رسول محمد النبی الکریم ﷺ کو دنیا کے تمام جہانوں کی طرف مبعوث فرمایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس قرآن کے تمام مضامین کھول کر بیان کر دیں کہ جسے اُن کے رب کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

”اور ہم نے تجھ سے پہلے (بھی اے ہمارے حبیب و خلیل نبی!) مردوں ہی کو (پیغمبر بنا کر) بھیجا۔ ان کو وحی بھیجتے رہے (لوگو) اگر تم نہیں جانتے تو کتاب والوں (یہود و نصاریٰ) کے عالموں سے پوچھ لو۔ (اور ان پیغمبروں کو) معجزے اور کتابیں دے کر بھیجا۔ اور اے پیغمبر! اسی طرح ہم نے تجھ پر (بھی)

قرآن اتارا اس لیے کہ تو لوگوں کو سمجھا دے (کھول کر بتلا دے) جو ان کی طرف اترا اور اس لیے کہ (وہ خود بھی) غور کریں۔“ (النحل: ۴۳، ۴۴ آیات کا متن آگے آ رہا ہے)

اس آیت میں ”الذکر“ یعنی قرآن کے نازل کرنے کا مقصد یہ بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے قول و عمل سے اس کی توضیح و تشریح فرمائیں۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ کی توضیحات کو سامنے رکھے بغیر قرآن کے مجملات کو سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ مثلاً نماز، زکوٰۃ اور دیگر احکام۔ اسی بنا پر آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ((أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ)) ”کہ خبردار! مجھے قرآن اور اس جیسی ایک اور چیز یعنی سنت دی گئی ہے۔“ پس قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے سنت سے بے نیازی اس آیت کی صریح خلاف ورزی ہے۔ (از وحیدی)

اہل السنۃ والجماعۃ اہل الحدیث سلفی العقیدہ جماعت حقہ کے لوگ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ: قرآن حکیم اپنے حروف و کلمات اور معانی سمیت اللہ عزوجل کا کلام ہے۔ قرآن عزیز کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوا تھا اور یہ اُسی کی طرف (قیامت سے پہلے) واپس پلٹ جائے گا۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ غیر مخلوق، اُس کی صفتِ عالیہ و مقدسہ ہے۔ اللہ ذوالعرش الکَرِیم نے اس قرآنِ عظیم کے ساتھ برحق کلام فرمایا اور اسے سید الملائکہ جناب جبریل علیہ السلام کی طرف وحی کیا تھا اور جناب جبریل علیہ السلام اسے نبی آخر الزمان ختم الرسل سید الجنتۃ والبشر محمد رسول اللہ بن عبد اللہ بن عبد المطلب القرشی الهاشمی فداءہ ابی و اُمی و جمیع الناس صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کی طرف لے کر اُترتے رہے۔ (اور اس کی وحی کو حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے تیس سالوں میں پورا کیا۔)

اسے حکیم و خیر اللہ ذوالعرش المجید نے نہایت واضح فصیح عربی زبان میں نازل فرمایا ہے۔ اور یہ قرآن عظیم ہم تک اُس تو اتر کے ساتھ نقل ہو کر پہنچا ہے کہ جس کی طرف کوئی کسی قسم کا شک و شبہ راہ پا ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ اللہ عزوجل فرماتے ہیں:

﴿وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ۝ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ۝ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ۝ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ رُسُلًا ۝﴾ (الشعراء: ۱۹۲ تا ۱۹۷)

”اور بے شک یہ قرآن اسی کا اتارا ہوا ہے جو ہمارے جہانوں کا رب ہے۔ اس کو سچی (مانندار) روح (یعنی جبریل) صاف عربی زبان میں لے کر تیرے دل پر اتری ہے تاکہ تو لوگوں کو (اللہ کے عذاب سے) ڈرائے اور یہ (یعنی قرآن) اگلے پیغمبروں کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ کیا ان کافروں کو (یعنی مکہ کے مشرکوں کو) یہ نشانی (بس) نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے عالم لوگ اس کو جانتے ہیں۔“

① شروع سورت میں تمہیداً قرآن کے ذکر سے مقصود نبی آخر الزمان ﷺ کی رسالت و نبوت کا اثبات تھا۔ پھر مکہ میں کو دھکی دی اور اس سلسلہ میں انبیاء کے سات قصے بیان فرمائے تاکہ آنحضرت ﷺ کو تسلیم ہو اور آپ کی تکذیب کرنے والے عبرت حاصل کریں۔ اب یہاں سے پھر رسالت کا اثبات شروع کیا اور صحت نبوت کے دلائل اور کفار کے شبہات کے جواب آخر سوت تک چلے گئے۔ (طہر - قرطبی)

متعلق بِسْمِ اللَّهِ لَا بِإِلَهِ إِلَّا اللَّهُ - یعنی آپ ﷺ کے دل پر اس کی حلات کی کہ آپ ﷺ اس کے الفاظ و مضامین اچھی طرح یاد کر لیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ قرآن نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ کے قلب مبارک میں بالکل محفوظ ہے اس میں تغیر ممکن نہیں۔ (شوکانی - کبیر) معلوم ہوا کہ جبریل علیہ السلام ہی قرآن لے کر آئے ہیں جو عربی زبان میں ہے۔ قرآن کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ کے کلام ہیں۔ متکلمین اور فلاسفہ نے نزول وحی کی کیفیت میں جو تفصیل بیان کی ہیں وہ ان کے اپنے وجدانی کوائف ہیں یا قیاس آرائیاں ہیں۔ قرآن ۛ ۛ ۛ

اور ہمارا یہ بھی ایمان محکم و یقین جازم اور عقیدہ خالص ہے کہ: قرآن حکیم اللہ کے ہاں لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور یہ قرآن اہل ایمان کے سینوں میں بھی محفوظ ہے کہ زبانوں سے جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہی قرآن عظیم صحف میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ عزوجل فرماتے ہیں:

﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ۚ وَمَا يُجْعَلُ
بِأَيِّتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ۝﴾ (العنکبوت: ۴۹)

”بات یہ ہے کہ یہ قرآن کیا ہے کھلی کھلی آیتیں ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جن کو (اللہ کی طرف سے) علم دیا گیا ہے اور ہماری آیتوں کو وہی نہیں مانتے جو بے انصاف ہیں۔“

اور دوسرے مقام پر یوں ارشاد فرمایا ہے:

﴿وَوَحْيَ الْوَحْيِ﴾ کی نصوص سے ان کی تائید نہیں ملتی۔ واللہ اعلم۔

پہلے پیغمبروں کی کتابوں میں موجود ہے کہ: اپنے ان احکام و تعلیمات کے اعتبار سے جن پر تمام شریعتوں کا اتفاق ہے یا ”اس قرآن کی خبر لکھی ہے اگلی کتابوں میں اور اکثر اس کا مدعا بھی یہی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ”إِنَّمَا“ میں ”ہ“ ضمیر سے نبی کریم مراد ہوں۔ یعنی آنحضرت ﷺ کی آمد کی بشارت اور آپ ﷺ کے اوصاف پہلی کتابوں میں موجود ہیں۔ جیسے فرمایا: يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ کہ جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں توراۃ اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ (اعراف: ۱۵۷) اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک خطبہ میں فرمایا: وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ، اور اپنے بعد ایک رسول کے آنے کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ (دیکھئے سورۃ صف: ۶)

علماء بنی اسرائیل کے جاننے کا مطلب ہے: کیا مشرکین مکہ کے لیے قرآن واقعی برحق اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ اور پہلی کتابوں میں مذکور ہے اور یہ کہ محمد ﷺ (نبی اخرا الزمان ہیں، یہ بات کافی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء اس سے واقف ہیں۔ جیسا کہ ان حضرات کی شہادت سے معلوم ہوا ہے جو ان میں سے ایمان لائے۔ مثلاً عبد اللہ بن سلام اور حضرت سلمان فارسی وغیرہ رضی اللہ عنہم اہل کتاب کی یہ شہادت مشرکین مکہ کے حق میں اس لیے حجت قرار پاتی ہے کہ وہ بچھلی کتابوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے انہی کی طرف رجوع کرتے اور جو بات وہ کہتے اسے صحیح تسلیم کرتے تھے۔

﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿٥٦﴾ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ﴿٥٧﴾ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٥٨﴾

تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٩﴾﴾ (الواقعه: ۷۷ تا ۸۰)

”بے شک یہ قرآن عزت والا ہے چھپی ہوئی (یا محفوظ) کتاب میں (لکھا ہوا) اس کو وہی چھوتے ہیں جو پاک ہیں۔ سارے جہانوں کے رب کی طرف سے اترا ہے۔“

قرآن کریم دین اسلام کے سب سے آخری نبی ختم المرسلین محمد بن عبد اللہ القرشی الہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم علی آلہ وازواجہ وعلی اصحابہ اجمعین کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا بہت بڑا معجزہ اور تمام آسمانی کتابوں میں سے سب سے آخری کتاب ہے، جسے نہ منسوخ کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی تبدیلی لائی جاسکتی ہے۔ اسے ہر قسم کی تحریف، تبدیلی، زیادتی اور نقص سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اُس روز قیامت تک اس کام کا ذمہ خود اٹھا رکھا ہے کہ جس دن اللہ عزوجل اسے اپنی ذات اقدس کی طرف واپس اٹھالے گا۔ اور یہ عمل قیامت سے کچھ ہی وقت پہلے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشادِ گرامی قدر ہے:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩٠﴾﴾ (الحجر: ۹۰)

”بے شک قرآن کو ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔“

اہل السنۃ والجماعۃ اہل الحدیث سلفی جماعت حقہ کے لوگ ہر اُس شخص کو کافر جانتے ہیں جو اس قرآنِ عظیم و کریم کے کسی ایک کلمہ کا بھی انکار کرے یا اس میں کسی قسم

❶ اب رہا یہ ”ذکر“ جس کے لانے والے کو تم دیوانہ کہہ رہے ہو تو یہ ہمارا ہی نازل کردہ ہے۔ جس طرح قرآن اپنے نظم اور معنی کے اعتبار سے مجرب ہے کہ جن دلائل جمع ہو کر بھی اس جیسی ایک سورۃ نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح اس کا یہ بھی اعجاز ہے کہ اس میں رد و بدل نہیں ہو سکے گا۔ قرآن کی حفاظت کا یہ وعدہ حیرت انگیز طریقہ پر پورا ہوا اور ہو رہا ہے۔ قرآن کے علاوہ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو چودہ سو سال گزر جانے کے بعد

کی زیادتی کرے یا قرآن بنید میں سے کسی طرح کی کمی کرے (یا اس میں کوئی نقص اور عیب تلاش کرے۔) ایسے ہی پختہ نظریات کی بنا پر ہم ایمانِ جازم و محکم رکھتے ہیں کہ: قرآن مجید کی تمام آیات کریمہ میں سے ہر ہر آیت اللہ عزوجل کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اور پورا قرآن عظیم اپنی مکمل (سب کی سب) آیات کے ساتھ قطعی توازن کی سند و طریق سے ہم تک نقل ہوا ہے۔^۱

(ایک سو چودہ سورتوں پر مشتمل) قرآن کریم نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ پر یکبارگی نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ قط و ابر یعنی حسب ضرورت و واقعات مختلف اوقات میں نازل کیا گیا تھا۔ یا سوالات کے جوابات کی صورت میں، یا حالات کے تقاضوں کے مطابق تیس سالوں میں نازل ہوا تھا۔

قرآن عظیم ایک سو چودہ سورتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے (۸۶) چھیاسی سورتیں نبی مکرم ﷺ کی ہجرت سے پہلے تک مکی دور میں نازل ہوئی تھیں اور باقی (۲۸) اٹھائیس سورتیں ہجرت کے بعد مدنی دور میں رسول اللہ ﷺ پر نازل کی گئی تھیں۔ جو سورتیں مکی دور میں نازل ہوئی تھیں انھیں مکی سورتیں کہا جاتا ہے اور جو سورتیں (آیتیں) ہجرت کے بعد نازل ہوئی تھیں انہیں مدنی سورتیں اور مدنی آیات

ہے جو اس طرح محفوظ ہو کہ اس کے کسی ایک حرف میں رد و بدل نہ ہوا ہو۔ جبکہ دنیا بھر میں قرآن کے جتنے نسخے موجود ہیں ان میں ادنیٰ سا بھی اختلاف نہیں ہے۔ اس کے علاوہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ یہ قدرت کی طرف سے حفاظت جو کسی اور کتاب کو نصیب نہیں ہوئی اور قرآن کی اس طرح حفاظت کے مخالفین بھی معترف ہیں۔

۱ نبی معظم محمد رسول اللہ ﷺ پر جتنا اور جس حالت میں قرآن حکیم نازل ہوا تھا اور اس کی ترتیب قرأت جو آپ ﷺ نے خود، پھر یہی ترتیب خلیفہ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق اور خلیفہ المسلمین الثالث سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما نے لکوائی اور لکھوائی تھی اس قرآن حکیم و عزیز میں سے ایک بھی لفظ اور ایک بھی آیت کی کمی و زیادتی کے بغیر یہ مکمل قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے۔ یعنی ملت اسلامیہ محمد علی صاحبہا التحیۃ والصلوٰۃ والسلام کے پاس۔

کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم کی (۲۹) انتیس سورتیں ایسی ہیں کہ جو حروف مقطعات (جیسے کہ: اَلَمْ، اَلر، ن، وغیرہا) سے شروع ہوتی ہیں۔

کتابت قرآن

قرآن حکیم و عزیز کی کتابت سب سے پہلے نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ کی نگرانی میں آپ کے حکم سے آپ کے عہد مبارک میں ہوئی۔ وحی کی کتابت کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے اخیار صحابہ اس کے کاتب تھے۔ جو کچھ بھی قرآن عظیم میں سے نازل ہوتا نبی مکرم ﷺ کے حکم سے بغیر کسی خیانت اور کمی، زیادتی کے اسے وہ ساتھ ساتھ لکھتے جاتے تھے۔ اسی طرح پھر اول خلیفہ المسلمین بلا فصل خلیفہ رسول اللہ ﷺ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاه کے عہد باسعادت میں قرآن حکیم و عظیم بصورتِ مصحف دو گتوں کی جلد کے درمیان نبوی ترتیب کے مطابق جمع کر دیا گیا۔ اور پھر (بلا اختلاف بین اہل السنۃ والجماعۃ) تیسرے خلیفہ المسلمین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وارضاه کے عہد فتح و ابتلاء میں مکمل قرآن حکیم کی چند ایک نقول (قرأت کے اعتبار سے) حروف واحد پر تیار کی گئیں۔ (اور یہ نقول دنیا کے مختلف خطوں، ملکوں کے امراء المسلمین کے پاس بھیج دی گئیں تاکہ انہی نقول مصحف کے مطابق آگے قرآن عظیم کی اشاعت ہو۔ چنانچہ دنیا جہاں میں اُس وقت سے لے کر آج تک اسی مصحف کی اشاعت ہو رہی ہے۔)

اہل السنۃ والجماعۃ اہل الحدیث سلفی جماعت حقہ کے لوگ قرآن حکیم کی تعلیم، اس کے حفظ و تحفیظ، اس کی تلاوت، اس کی ماثور سلفی تفسیر اور اس پر مکمل عمل کا پورا پورا اہتمام اور انتظام و انصرام نہایت یکسوئی اور اخلاص و مجہد کامل سے کرتے ہیں۔ قرآن عظیم و حکیم پر غور و فکر کے لیے اللہ عز و جل کا ارشادِ گرامی قدر ہے:

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلْقُرْاٰنَ حَفِیْظًا ۚ وَ اِذْ رَاٰوْا اٰیٰتَہٗ فَسُبْحٰنَہٗ وَ اَعْلٰیہٗ ۚ وَ اَلِیَّہٗ رُجُوْا ۝۱۵﴾

(ص: ۲۹)

”(اے پیغمبر ﷺ) یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم نے تم پر اتارا۔ (بڑی) برکت والی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور عقل والے اس سے نصیحت لیں۔“

دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ
اٰخْتِلَافًا كَثِيْرًاۙ﴾ (النساء: ۸۲)

”کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے۔ اگر وہ اللہ عزوجل کے سوا اور کہیں سے آیا ہوتا (جیسے کافر اذعاناً سمجھتے تھے) تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔“

اور اہل السنۃ والجماعۃ کے فرقہ ناجیہ والے لوگ اس کی قرأت و تلاوت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اس کے ایک ایک حرف کے بدلے اللہ عزوجل پڑھنے والے کو دس دس نیکیاں عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ اَلْمَ حَرْفٌ، وَلَكِنْ اَلِفٌ حَرْفٌ، وَكَأَمٌ حَرْفٌ، وَمِنْهُمْ حَرْفٌ)) •

”جو کوئی مومن، مسلمان آدمی اللہ کی کتاب (قرآن مجید) کے ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے، اُسے ایک نیکی عطا ہوتی ہے اور اس نیکی کا دس گنا اجر ہو گا۔ (پھر رسول اللہ ﷺ نے اپنے ارشاد کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا:) میں یہ نہیں کہہ رہا کہ: ”اَلْمَ“ ایک حرف ہے۔ بلکہ (اس کلمہ میں سے) الف (ا) ایک حرف ہے اور لام (ل) ایک (دوسرا) حرف ہے، جبکہ (م)

میم ایک (تیسرا) حرف ہے۔ ”تو“ اَلَمْ پڑھنے والے کو اس طرح سے تیس نیکیاں عطا ہوں گی۔)

اہل السنۃ والجماعۃ اہل الحدیث سلفی جماعت حقہ کے لوگ قرآن عظیم کی مجرد رائے کے ساتھ تفسیر کو مباح اور جائز نہیں سمجھتے۔ اس لیے کہ یوں تو یہ تفسیر اللہ عزوجل پر بغیر علم کے کوئی غلط بات گھڑ لینے کے مترادف ہوگی اور یہ شیطان کا عمل شمار ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَ لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٧١﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالشُّوْءِ وَ الْفَحْشَاءِ ۚ وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٧٢﴾﴾

(البقرہ: ۱۶۸-۱۶۹)

”لوگو! زمین میں جو چیزیں حلال، پاکیزہ ہیں ان کو کھاؤ اور شیطان کی راہوں پر مت چلو۔ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تو تم کو برائی اور بے شرمی کے کام اور اللہ پر بن سمجھے جھوٹ بولنے کو (یعنی بہتان لگانے کو) کہے گا۔“ ﴿۱۷۱﴾

﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنٍ أَتَاهُمْ ۖ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَ عِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ﴾

﴿۱﴾ یعنی شیاطین ایک طرف تو معاشرے میں اخلاقی برائیوں (سوء فحشاء) کو فروغ دیتے ہیں اور دوسری طرف دین میں بدعات پیدا کر کے لوگوں کے عقائد و اعمال خراب کرتے ہیں۔ ہر وہ بات جو کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو وہ اَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ میں داخل ہے۔ اسی سلسلہ بیان کے لیے دیکھیں: سورة الاعراف: (۲۸) ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ السوء اس برائی کو کہتے ہیں جس میں کوئی حد شرعی معین نہ ہو اور فحشاء وہ برائی ہے جس کے ارتکاب پر شرعی حد معین ہو۔ (تفسیر قرطبی)

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جَبَّارٌ ۝۲۵ ﴿ (المؤمن: ۳۵)

”وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں بھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک نہایت ناراضگی کی بات ہے۔ اس کے دل پر کہ جو متکبر، سرکش ہو اسی طرح مہر لگا دیتا ہے۔“

تیسرے مقام پر فرمایا:

﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ
وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنْزَلْ بِهِ سُلْطٰنًا وَأَنْ
تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝۳۳ ﴾ (الاعراف: ۳۳)

”(اے پیغمبر) کہہ دے میرے رب نے تو صرف (بے شری کے) بُرے کاموں کو (جیسے زنا، اغلام وغیرہ کو) حرام کیا ہے، کھلم کھلا ہو یا چھپا کر۔ اور گناہ کو، اور ناحق ستانے کو (یعنی ظلم کو) اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے کو، جس کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری اور اللہ تعالیٰ پر وہ بات لگانے کو جو تم کو معلوم نہیں۔“ ۱

بلکہ یہ اہل النہ والجماعۃ اہل الحدیث جماعت کھٹے فرقہ ناجیہ والے سلفی لوگ:
(۱)..... قرآن کی تفسیر خود قرآن عظیم و حکیم سے۔

۱ اوپر کی آیت میں یہ بیان فرمایا کہ لوگوں نے اپنی طرف سے بہت سی چیزیں حرام کر رکھی تھیں۔ اب اس آیت میں محرمات کو بیان فرمادیا۔ (رازی) جب مسلمانوں نے کپڑے پہن کر طواف کرنا شروع کیا تو کفار نے ان پر عیب لگایا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (قرطبی)

الفواحش..... یہ فاحشہ کی جمع ہے اور انتہائی قبیح فعل کو کہتے ہیں۔ الانم سے تمام چھوٹے بڑے گناہ مراد ہیں اور شراب کو بھی انم کہہ لیتے ہیں۔ اور الْبَغْيُ کے معنی لوگوں پر ظلم اور زیادتی کے ہیں، ۛۛۛۛ
محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(ب)..... اس کے بعد قرآن کی تفسیر صحیح الاسناد احادیث صحیحہ کے ساتھ ثابت شدہ سنت سے۔

(ج)..... پر (ان دونوں کے بعد) اقوال و آثار صحابہ سے۔

(د)..... ان کے بعد تابعین کرام رحمہم اللہ جمیعاً کے اقوال و آثار سے۔ اور سب سے آخر میں:

(ه)..... اس عربی لغت کے ساتھ کرتے ہیں کہ جس میں قرآن حکیم نازل ہوا ہے۔

چوتھا رکن..... ایمان بالرسول

اہل السنۃ والجماعۃ کے لوگ اس بات پر ایمانِ جازم، یقینِ محکم اور پختہ عقیدہ و اعتقاد رکھتے ہیں کہ (آغازِ بشریت سے) اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی طرف (اہل ایمان و اسلام کو) خوشخبریاں دینے والے اور (اللہ کے باغیوں، سرکشوں اور طاغوت کے پیاریوں کو) اللہ کے عذاب اور اُس کی پکڑ سے ڈرانے والے ہر دور میں نبی اور رسول بھیجے تھے۔ جو دینِ حق کی طرف دعوت دینے والے داعی الی اللہ، بنی نوع انسان کی صراطِ مستقیم کی طرف صحیح راہنمائی کرنے والے اور انھیں کفر و ضلالت کی گمراہی والے اندھیروں سے نکال کر نورِ ہدایت کی طرف لے کر آنے کا کام کرتے تھے۔

چنانچہ ان کی دعوت..... امتوں، ملتوں اور قوموں کو بت پرستی اور شرک و خرافات

﴿﴾ الغرض یہاں محرمات کی پانچ قسمیں بیان فرمائی ہیں اور وہ بھی ”إِنَّمَا“ کلمہ حصر کے ساتھ۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے علاوہ اور کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ حالانکہ بہت سی دوسری اشیاء کی حرمت بھی قرآن و حدیث میں مذکور ہے۔ امامِ رازی فرماتے ہیں کہ دراصل جنایات پانچ ہی قسم کی ہیں: جنایۃ علی الانساب اور اس کا سبب زنا ہے۔ الفواحش سے یہی مراد ہے۔ دوم جنایۃ علی العقول جس کے دوسرے معنی شراب نوشی کے ہیں اور ”الاثم“ میں اسی طرف اشارہ ہے۔ سوم جنایۃ علی الاعراض چہارم جنایۃ علی النفوس والاموال اور ”البغی بغیر الحق“ میں ان دونوں کی حرمت کی طرف اشارہ ہے۔ پنجم جنایۃ علی الادیان اور یہ دو قسم کی ہیں: توہین میں طعن کرنا۔ جس کی طرف و آن تُشْرِکُوا بِاللّٰہ سے اشارہ فرمایا ہے اور بغیر علم کے فتویٰ دینا جس کی طرف و ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون سے اشارہ فرمایا ہے۔ غرض کہ جملہ جنایات میں یہ پانچ اصول کی حیثیت رکھتی ہیں اور باقی ان کے فروغ اور توابع ہیں۔ اس بنا پر اِنَّمَا کے ساتھ حصر صحیح ہے اور اس پر کوئی اعتراض لازم نہیں آتا۔ (تفسیر کبیر)

سے بچانے اور ان قوموں کی سوسائٹیوں کو دہشت گردی، فساد فی الارض اور حرام چیزوں اور حرام افعال کو حلال سمجھنے سے روک کر ان کی تطہیر ہوتی تھی۔ چنانچہ اس ضمن میں بلائیک و شبہ اللہ کے پیغمبروں نے رسالت و نبوت کو لوگوں تک پورا پورا پہنچا دیا۔ اس امانت کا پورا پورا حق ادا کر دیا۔ اپنی اپنی امت کو (تولی و عملی) پوری پوری نصیحت کر دی اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد و جہد کا پورا پورا حق ادا کر دیا تھا۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے واضح اور ظاہر معجزات عطا ہوئے تھے کہ جو ان کی صداقت پر دلالت کرتے تھے۔^① اور جو شخص ان انبیاء کرام و رسل عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے تو اُس نے گویا اللہ عز و جل اور تمام کے تمام رسولوں کے ساتھ کفر اور ان کا انکار کیا۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۖ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَأَمْ يَفْرَقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورُهُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝﴾ (النساء: ۱۵۰ تا ۱۵۲)

”جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبروں کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبروں میں جدائی ڈالنا چاہتے ہیں۔ (مثلاً: اللہ کو مانتے ہیں لیکن پیغمبروں کو نہیں

① معجزہ اور کرامت کے موضوع پر آگے..... ”پہلی اصل کرامات اولیاء اللہ کی تصدیق“ والے عنوان کے تحت جہن اور حاشیہ میں تفصیل آ رہی ہے۔ وہیں سے استفادہ کر لیجیے۔

مانتے) اور کہتے ہیں ہم بعض پیغمبروں کو مانیں گے بعضوں کو نہیں مانیں گے۔ اور (کفر و ایمان کے) بیچ میں ایک راستہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہی لوگ تو پکے کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی کو جدا نہیں سمجھا (سب کو سچا پیغمبر مانا) ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے اجر (آخرت میں) دے گا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔“

ایک دوسرے مقام پر اللہ عز و جل نے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بعثت کا مقصد اور اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے:

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ ۖ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ۚ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۚ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۖ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ۚ رُسُلًا مُبْتَلَيْنَ وَمُنْذِرِينَ لِقَالٍ يُكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝﴾

(النساء: ۱۶۳ تا ۱۶۵)

”بیشک ہم نے وحی بھیجی تیری طرف جیسے ہم نے وحی بھیجی نوح اور اس کے بعد دوسرے پیغمبروں کی طرف۔ اور ہم نے وحی بھیجی ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد اور عیسیٰ ایوب اور یونس و ہارون اور سلیمان علیہم السلام کی طرف۔ اور ہم نے داؤد کو زبور عنایت کی۔ اور ہم نے کنی پیغمبر بھیجے جن کا حال ہم پہلے تجھ سے بیان کر چکے ہیں اور کنی پیغمبر ایسے بھیجے جن کا حال ہم نے تجھ سے بیان نہیں کیا۔ اور موسیٰ سے تو اللہ نے بات کی بول کر۔

ہم نے یہ سب پیغمبر جو خوشی سنانے والے تھے (نیکوں کو) اور ڈرائیوالے تھے (بدکاروں کو) اس لیے بھیجے کہ پیغمبروں کے آجانے کے بعد پھر کوئی عذر لوگوں کا اللہ کے سامنے باقی نہ رہے اور اللہ زبردست ہے حکمت والا۔“

جیسا کہ ابھی ابھی پیچھے قرآن عظیم کے بیان سے معلوم ہوا کہ: اللہ تبارک نے اپنے رسول اور نبی جو مختلف ادوار میں زمین کے مختلف خطوں پر بسنے والے لوگوں کی طرف بھیجے تھے ان میں سے بہت سارے انبیاء و رسل کا ذکر ہمارے لیے اپنی کتاب یا اپنے حبیب و خلیل نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ ﷺ کی زبان اطہر سے (ان کی احادیث مبارکہ میں) کر دیا ہے اور ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے ہمیں خبر نہیں دی ہے۔ چنانچہ دوسرے ایک مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِّنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ فُتِّحَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٧٨﴾﴾

(المؤمن: ٧٨)

”اور (اے پیغمبر ﷺ) ہم تجھ سے پہلے بہت سارے پیغمبر بھیج چکے ہیں۔ ان میں کوئی ایسے ہیں جن کا حال ہم نے تجھ کو سنایا اور کوئی ایسے ہیں جن کا حال ہم نے تجھ کو نہیں سنایا۔ اور پیغمبر ﷺ کا یہ مقدور نہیں کہ بغیر اللہ کے حکم کے کوئی نشانی (معجزہ) دکھلائے۔ پھر جب اللہ کا حکم آئے پھر پیچھے گا (دنیا کا عذاب یا قیامت کا) تو ان پیغمبروں علیہم الصلوٰۃ والسلام اور ان کی امتوں کا انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا۔“ ❶

ہر پیغمبر کی دعوت کے حوالے سے ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خبر

❶ یعنی بعض کا تفصیلی حال بیان کیا اور بعض کا نہیں کیا۔ بہر حال سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ حافظ رحمہ اللہ

یوں مذکور ہے:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٦﴾﴾ (النحل: ٣٦)

”اور ہم تو ہر قوم میں ایک پیغمبر بھیج چکے ہیں (یہ حکم دے کر) کہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو اور طاغوت سے بچے رہو (طاغوت جو اللہ تعالیٰ کے سوا پوجا جاوے) تو پیغمبروں کے سمجھانے سے کسی کو اللہ نے راہ پر لگا دیا اور کسی پر گمراہی جم گئی تھی۔ تو (اے قریش کے کافرو) ذرا ملک میں سیر کرو اور دیکھو (پیغمبروں کو) جہٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔“^①

ۛۛۛ ابن کثیر لکھتے ہیں: یہ لَمْ نَقْصُصْ ان پیغمبروں سے کئی گناہ کثیر تعداد میں ہیں جن کے احوال قرآن میں مذکور ہیں۔ جیسا کہ سورۃ نساء: (آیت: ۱۲۳) میں اس پر تنبیہ گزر چکی ہے ولله الحمد والمہ۔ کسی قوم کے کسی قدیم رہنما کے متعلق جو (آنحضرت ﷺ سے پہلے ہو گزرے ہیں) قطع طور پر یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ وہ نبی نہ تھا۔ ممکن ہے کہ وہ نبی ہو اور اس نے توحید ہی کی دعوت پیش کی ہو مگر بعد کے لوگوں نے اس کی تعلیمات کو سوخ کر دیا ہو۔

مطلب یہ ہے کہ معجزہ کوئی کھیل نہیں کہ کافروں نے جب چاہا نبی ﷺ سے اس کا مطالبہ کر دیا اور نبی نے جب چاہا اسے دکھا دیا۔ بلکہ اس کی حیثیت دو ٹوک فیصلے کی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہی جب چاہتا ہے اسے اپنے کسی نبی ﷺ کے ہاتھ سے دکھاتا ہے اور جب تک نہیں چاہتا نہیں دکھاتا۔ معجزہ ظاہر ہونے کے بعد مومنوں کی نجات اور باطل پرستوں کی تباہی یقینی ہو جاتی ہے۔ یہ کفار مکہ کے اس مطالبہ کا جواب ہے جو وہ نبی کریم ﷺ سے معجزہ دکھانے کے لیے آئے دن کرتے رہتے تھے۔

① یعنی ہر پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنے اور طاغوت سے بچنے کی دعوت دی۔ پھر بعض نے تو دعوت کو قبول کر لیا اور ہدایت پا گئے مگر بعض نے اپنے کفر و شرک پر اصرار کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر گمراہی عبت کر دی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ کی اس کے امر سے موافقت ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کا حکم تو سب کو دیتا ہے مگر اللہ کے ارادہ کے مطابق ہدایت بعض کو ہوتی ہے۔ (شوکانی)

قرآن حکیم و عظیم میں درج ذیل پچیس رسولوں کے نام ذکر ہوئے ہیں:

ابو البشر آدم ، ادریس ، نوح ، ہود ، صالح ، ابراہیم ،
لوط ، اسماعیل ، اسحاق ، یعقوب ، یوسف ، شعیب ،
ایوب - ذوالکفل ، موسیٰ ، ہارون ، داود ، سلیمان ،
الیاس ، الیسع ، یونس ، زکریا ، یحییٰ ، عیسیٰ و محمد
خاتم الانبیاء والرسل ، صلوات اللہ وسلامہ علیہم
أجمعین ۔

محمد رسول اللہ ﷺ کی فضیلت تمام نبیوں پر:

اور جیسا کہ قرآن عظیم کا بیان ہے کہ: اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض نبیوں اور
رسولوں کو دوسرے انبیاء و رسل پر فضیلت دی تھی۔^① اور تمام امت اسلامیہ و محمدیہ علیہ السلام کا
اس بات پر اجماع ہے کہ: رسول ، انبیاء سے افضل ہوا کرتے تھے۔ اور پھر یہ کہ تمام
رسول بھی باہم ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے تھے۔ تمام رسولوں اور نبیوں میں سب

مکلوں میں چل پھر کر دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جاہ شدہ آثار دیکھ کر بتاؤ کہ رسولوں کی تکذیب
کرنے والوں پر کیا اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آیا تھا؟ لہذا یہ سمجھنا انتہائی حماقت ہے کہ کفر و شرک کا ارتکاب اللہ
تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعہ اپنی رضامندی کا راستہ
بتایا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے پیغمبروں کی پیروی ضروری ہے۔

① جیسا کہ قرآن میں ایک اور مقام پر یوں بیان ہوا ہے: ”یہ پیغمبر (یا سب پیغمبر) ان میں ہم نے ایک کو
دوسرے پر فضیلت دی۔ ان میں سے کسی سے اللہ نے کلام کیا اور بعضوں کے درجے بلند کئے۔ اور ہم نے مریم
کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس (جبریل) سے ان کی مدد کی (وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے
تھے) اور اگر اللہ چاہتا تو بعد والے لوگ کھلی نشانیاں آجانبے پر باہم اختلاف نہ کرتے لیکن (اللہ نے نہ چاہا)
انہوں نے اختلاف کیا۔ چنانچہ کوئی مومن ہوا کوئی کافر۔ اور اگر اللہ چاہتا تو یہ پھوٹ نہ پڑتی لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا
ہے وہ کرتا ہے۔“ (البقرہ: ۲۵۳)

”تلك الرسل“ سے وہ رسول مراد ہیں جن کا اس سورۃ میں ذکر آیا ہے۔ یہ عقیدہ کہ انبیاء درجات سے

سے افضل اولوالعزم رسول تھے۔ جو کہ پانچ ہیں۔ یعنی: ساداتنا نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ بن مریم اور محمد صلی اللہ علیہم وبارک و سلم تسلیماً کثیراً دائماً ابداً۔ اور پھر تمام انبیاء و رسل اور اولوالعزم پیغمبروں میں سب سے افضل نبی الاسلام، خاتم الانبیاء والمرسلین و رسول رب العالمین، رحمۃ للعالمین محمد بن عبد اللہ القرشی البہاشمی صلی اللہ علیہ وعلیٰ جمیع الانبیاء والمرسلین وعلیٰ آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین ہیں۔ اللہ عزوجل آپ ﷺ کی تعریف و توصیف میں فرماتے ہیں:

۱۔ ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ

النَّبِيِّينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝﴾ (الاحزاب: ۴۰)

”محمد ﷺ تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے۔ البتہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے اور پیغمبروں کا ختم کرنے والا اور اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔“ ۵

۵۵ میں مختلف ہیں اور ان میں تفاضل پایا جاتا ہے اور پھر یہ کہ محمد رسول اللہ ﷺ تمام انبیاء سے افضل ہیں بالکل صحیح اور امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ نے انہیں دلائل سے ثابت کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ کو جملہ انبیاء پر فضیلت حاصل ہے اور اس سلسلہ میں شبہات کے جوابات دیے ہیں۔ (تفسیر کبیر) لیکن صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ نبی مکرم ﷺ نے فرمایا: ((لَا تَفْضَلُونَنِي عَلَى الْأَنْبِيَاءِ)) ”کہ مجھے انبیاء پر فضیلت نہ دو“ جو بظاہر اس آیت کے معارض ہے۔ علمائے اس کے متعدد جوابات دیے ہیں۔ واضح ترین جواب یہ ہے کہ میری فضیلت ایسے انداز سے بیان نہ کرو جس سے دوسرے انبیاء علیہم السلام کی کسر شان کا پہلو نکلتا ہو۔ امام شوکانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس آیت سے انبیاء علیہم السلام کے مابین تفاضل ثابت ہوتا ہے۔ لیکن حدیث میں مقابلہ کی صورت میں تفاضل سے منع فرمایا ہے یا فضیلت جزوی مراد ہے۔ پس کتاب و سنت میں کوئی تعارض نہیں۔ والحمد للہ علیٰ ذلک (ابن کثیر۔ فتح القدر)

جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور محمد ﷺ۔ صحیح ابن حبان کی ایک حدیث میں حضرت آدم علیہ السلام کا بھی نبی مقام ہونا ثابت ہے۔ (ابن کثیر۔ تفسیر کبیر)

چنانچہ آنحضرت ﷺ نے لیلۃ الاسرار میں بحسب مراتب آسمانوں پر انبیاء علیہم السلام کو دیکھا۔ (ابن کثیر)

۱ اس آیت کریمہ سے قطعی طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ محمد بن عبد اللہ القرشی البہاشمی ﷺ ربی دنیا تک اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اور پھر احادیث صحیحہ میں آپ کے خاتم النبیین ہونے کی تشریح کر دی گئی ہے، جس کے بعد کسی التباس کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں آنا ختم نبوت کے منافی نہیں ہے اس لیے کہ وہ خاتم الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ ﷺ کی شریعت پر ۵۵

ب۔ ﴿اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۚ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۚ﴾ (الذِّكْرِ ۱ تا ۴)

”اے پیغمبر ﷺ کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھولا اور ہم نے تیرا بوجھ تجھ پر سے اتار دیا جس نے تیری پیٹھ توڑ رکھی تھی۔ اور ہم نے تیرا نام بلند کر دیا۔“

اہل السنہ والجماعۃ اہل الحدیث سلف جماعت حقہ کے لوگ ان تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ جن کے نام اللہ عزوجل نے لیے ہوں یا جن کے نام نہ بھی لیے ہوں۔ اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں سب سے اول، پہلے پیغمبر جناب آدم علیہ السلام تھے۔ اور سب سے آخر میں آنے والے اللہ عزوجل کے حبیب و خلیل نبی خاتم المرسلین محمد رسول اللہ ﷺ تھے اور تاقیامت آپ کی نبوت و رسالت قائم ہے اور آپ ہی سب سے افضل رسول ہیں۔

تمام رسولوں پر ایمان، ایمان مجمل ہے۔ اور ہمارے خاتم الرسل نبی رحمت محمد

ؐ ہی چلیں گے، اپنی نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے۔ آج تک پوری امت کا یہ متفق علیہ عقیدہ رہا ہے۔ چنانچہ ختم نبوت کا منکر قطعی کافر اور ملت اسلامیہ سے خارج ہے۔

① یعنی اسے منور کیا۔ اس میں علوم و معارف کے خزانے بھر دیے۔ وہ اطمینان اور حوصلہ دیا جس سے آپ ﷺ نبوت جیسے منصب عظیم کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے قابل ہو گئے۔ قرآن میں شرح صدر کا یہی مفہوم مذکور ہے (زمر آیت ۲۳) یوں روایات سے ثابت ہے کہ معراج کے موقع پر اور اس سے پہلے ایک مرتبہ بچپن میں فرشتوں نے ظاہری طور پر بھی نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ کا سینہ چاک کیا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور ایمان و اطمینان کا نور بھرا (ابن کثیر)

یعنی انبیاء اور فرشتوں میں آپ ﷺ کا نام بلند کیا اور دنیا و آخرت میں آپ ﷺ کے نام کا چرچا کیا۔ چنانچہ کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا مگر اس کے ساتھ آپ ﷺ کا نام ضرور لیتا ہے۔ کلمہ شہادت، اذان، اقامت، خطبہ اور تشہد وغیرہ میں اللہ تعالیٰ کے نام کے بعد آپ ﷺ کا نام لیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہاں بندوں کو اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے وہیں آپ ﷺ کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔

بن عبد اللہ ﷺ پر ایمان، ایمان مفصل ہے کہ جو دیگر تمام انبیاء سے ہٹ کر آپ ﷺ کی مکمل اتباع و اطاعت کا تقاضا کرتا ہے۔ اور علی وجہ التفصیل اس پورے دین کی مکمل اطاعت و اتباع کا بھی جو آپ ﷺ اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے۔ محمد رسول اللہ ﷺ کی ذات اطہر و سیرت طیبہ:

نام و نسب: نبی آخر الزمان سید البشر کا نام و نسب یوں ہے:

ابو البقاسم محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن النضر بن کنانہ بن حزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وعدنان من ولد نبی اللہ اسماعیل بن ابراہیم الخلیل علی نبینا و علیہما السلام

نبی معظم محمد رسول اللہ ﷺ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔ آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے (تاقیامت، زمین کے تمام خطوں اور ملکوں میں بسنے والے) تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ آپ ﷺ اللہ کے بندے ہیں اور آپ کی عبادت کسی بھی طریقے سے قطعاً جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ آپ ﷺ ایک رسول ہیں کہ جن کی تکذیب نہیں کی جاسکتی۔ نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ تمام کی تمام مخلوقات سے افضل و اعلیٰ ہیں۔

آپ ﷺ تمام مخلوقات سے معزز ترین ہستی ہیں اور درجات میں سب سے بلند ترین ہیں۔ آپ ﷺ مقام وسیلہ و مقام محمود والے مراتب رفیعہ و عالیہ پر فائز ہو کر اللہ عز و جل کے سب سے زیادہ قربت والے ہیں۔ آپ ﷺ کو رشد و ہدایت اور

دین حق دے کر تمام جنوں اور سب کے سب انسانوں (مُتَّقِلین) کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ اور جیسا کہ اللہ عزوجل کا ارشاد گرامی قدر ہے، رب العالمین نے آپ ﷺ کو تمام جہانوں کی طرف رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ فرمایا:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝ قُلْ إِنَّمَا يُدْعَىٰ إِلَيَّ أَنَا إِلَهُكُمْ

إِلَهٌ وَاحِدٌ ۚ فَهَلْ أَنتُمْ مُسْلِمُونَ ۝﴾ (الانبیاء: ۱۰۷ تا ۱۰۸)

”اور (اے پیغمبر ﷺ) ہم نے تو تمہیں سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ (اے پیغمبر ﷺ ان لوگوں سے) کہہ دے مجھے تو بس یہی وحی آتی ہے اور کچھ نہیں کہ تمہارا اللہ وہی ایک اللہ ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔“

اللہ عزوجل نے نبی مکرم ﷺ پر اپنی کتاب (قرآن مجید) نازل فرمائی اور اپنے دین حنیف (اسلام) کی امانت آپ ﷺ کے سپرد کر دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کی تبلیغ کے لیے (کہ جو اس نے آپ ﷺ کو سونپی تھی) آپ ﷺ کو مکلف

① صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ مسلمان، کافر سب کے لیے اور دنیوی و اخروی ہر اعتبار سے آپ ﷺ رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اسلامی اصول و شریعت کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ جو اخلاقی قدریں اور دائمی اصول اللہ کے حبیب و خلیل نبی محمد رسول اللہ ﷺ کی وساطت سے اللہ تعالیٰ نے متعین فرمائے ہیں وہ آج تک دنیا تلاش نہیں کر سکی۔ اس سے بڑی رحمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ((إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مِّهْدَاةٌ)) کہ میں تو جسم رحمت ہوں جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور ہدایہ دی گئی ہے۔ مسلمانوں کے لیے تو نبی کریم ﷺ کا رحمت ہونا عیاں ہے کہ ان کو آپ ﷺ کی اتباع سے ہر قسم کی سعادت حاصل ہوئی۔ مگر کفار کے لیے آپ ﷺ کیسے رحمت ہیں؟ اس کے جواب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی قوموں پر جو ہلاکت خیز عذاب آتے رہے تھے، وہ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ ﷺ کی بعثت کے بعد روک دیے گئے ہیں۔ ایک دفعہ آنحضرت ﷺ نے ابو جہل کے الزامات کے جواب میں فرمایا: ((وَلَا هُدًى يَنْهَهُمْ وَهُمْ كَاذِبُونَ)) کہ میں ان کی نفرت کے باوجود ان کو ہدایت پر لانے کی کوششیں جاری رکھوں گا۔ اس سے آپ ﷺ کے رحمت ہونے کا مفہوم واضح ہوتا ہے۔ (ابن کثیر، شوکانی)

بنایا۔ ❶ بالتحقیق اللہ ذوالجلال والا کرام نے اس رسالت کی تبلیغ کے لیے آپ ﷺ کو لغزشوں اور غلطیوں سے بالکل محفوظ اور بچا کر رکھا تھا اور آپ جو بھی گفتگو فرماتے وہ وحی ہوا کرتی تھی۔ جیسا کہ قرآن نے بیان کر دیا ہے:

”قسم ہے تارے کی جب وہ نیچے کو چلے۔ تمہارا ساتھی (یعنی پیغمبر ﷺ) نہ تو بہکا ہے اور نہ بھٹکا ہے۔ اور نہ (اپنے دل کی) خواہش سے وہ (کوئی) بات کرتا ہے۔ اس کی جو بات ہے وہ وحی ہے (جو اس پر) بھیجی جاتی ہے۔“
(النجم: ۴ تا ۷۔ یہ آیات پیچھے گزر چکی ہیں۔)

کسی بندے کا ایمان تب تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک وہ نبی معظم محمد رسول اللہ ﷺ کی ختم نبوت و رسالت کا ملہ و مکملہ پر پورا پورا ایمان لاتے ہوئے اس عقیدہ رسالت کی گواہی نہ دے۔ جس نے رسول اللہ ﷺ کی پوری پوری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے آپ ﷺ کی نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا۔ اور جیسا کہ اللہ عز وجل نے قرآن عظیم میں یہ بات فیصلہ کے طور پر بیان فرمادی ہے کہ جب تک کوئی بھی شخص نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ کو اپنی زندگی کے تمام امور میں فیصلہ کرنے والا نہ مان لے تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اہل السنہ والجماعۃ اہل

❶ اور پھر نبی مکرم ﷺ نے اس امانت حق کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے پوری زندگی مکمل جانفشانی سے کام لیتے ہوئے اس میں کوئی کمی کیے بغیر اللہ کے بندوں تک کا حق پہنچا دیا۔ جیسا کہ قرآن خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے۔ فرمایا: ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضِئِينَ ۝ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ۝ فَاَلَيْكَ تَذَهُبُونَ ۝ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ۝﴾ (النکویر: ۲۴ تا ۲۷) ”اور وہ جو باتیں غیب کی (اس کو معلوم ہوتی ہیں) (اللہ بتلاتا ہے) ان کے بیان کر دینے میں بخیل نہیں ہے۔ اور قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں ہے۔ تم لوگ کدھر (بیکے) جا رہے ہو (تمہارا کیا خیال ہے) یہ قرآن تو سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔“
یعنی اسے بغیر کسی کے پورا پورا پہنچا دیتا ہے ”ضنیسن“ کے دوسرے معنی مجہم کے بھی ہیں۔ یعنی وحی کے بارے میں اس پر جھوٹ کی تہمت نہیں لگائی جاسکتی۔

جنت الدواع کے موقع پر ہزار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی اس حق بات کی بچی گواہی دے دی تھی۔ تفصیل احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔

الحدیث جماعت کھد والے سلفی لوگ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ: اللہ عزوجل کے بعد نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ کی ذات اطہر اور آپ کی سنت مطہرہ دنیا جہان کے تمام لوگوں حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ اول و افضل اور زیادہ محبوب ہو جائے، تب ایمان مکمل ہوتا ہے۔

چنانچہ قرآن کہہ رہا ہے:

”(اے پیغمبر ﷺ) تیرے پروردگار کی قسم! (اللہ تعالیٰ خود اپنی قسم کھا کر فرما رہے ہیں) وہ مومن نہ ہوں گے جب تک اپنے جھگڑوں کا فیصلہ تجھ سے نہ کرائیں۔ پھر تیرے فیصلے سے ان کے دلوں میں کچھ اداسی نہ ہو اور وہ (خوشی خوشی) مان کر منظور کر لیں۔“ (النساء: ۶۵ آیت پیچھے گزر چکی ہے۔)

① اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ کے فیصلہ کے خلاف دل میں ذرہ بھر بھی کجی اور ناپسندیدگی محسوس کی جائے تو یہ ایمان کے منافی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس میرے لائے ہوئے طریقہ کار کے تابع نہ ہو جائے۔ بعض نے کہا کہ یہ آیت پہلے قصہ کے ساتھ ہی متعلق ہے اور بعض نے لکھا ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور ایک انصاری کے درمیان شراج حرہ کے پانی کے بارے میں نزاع ہو گئی۔ نبی کریم ﷺ نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے رعایت کی سفارش کی اور فرمایا: اپنے باغ کو پانی دے کر اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑ دو۔ اس پر انصاری نے کہا: ”یہ اس لیے کہ زبیر رضی اللہ عنہ تمہارے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔“ مطلب یہ تھا کہ اس رشتے کی رعایت کی ہے۔ اس پر نبی مکرم ﷺ کو تکلیف محسوس ہوئی اور فرمایا کہ زبیر رضی اللہ عنہ! اپنے باغ کو اتنا پانی دو کہ یہ منڈیروں تک چڑھ آئے پھر اس کے لیے چھوڑ دو۔ اس پر انصاری اور زیادہ تلمایا اور یہ آیت نازل ہوئی (بخاری تفسیر و کتاب، الشرب) معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ کا ہر فیصلہ تنقید سے بالا ہے اور ہر حاکم وقت کے فیصلہ سے بلند ہے اور یہ اس لیے کہ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔

سادات انس بن مالک اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)) (صحیح البخاری، کتاب الایمان، حدیث: ۱۴، ۱۵۔ صحیح مسلم، کتاب ۱۵۰۰)

پہلی امتوں کی طرف بھیجا جانے والا ہر نبی خاص اپنی قوم کی طرف ہی مبعوث کیا جاتا تھا۔ مگر نبی ختم الرسل سید الجنتہ والبشر محمد رسول اللہ ﷺ کو بلا تفریق زمان و مکان قیامت تک کے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا ارشاد گرامی قدر ہے:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِن أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (سبأ: ۲۸)

”اور (اپنے پیغمبر) ہم نے تو تجھ کو ساری دنیا کے لوگوں کو خوشخبری سنانے اور (عذاب سے) ڈرانے کے لیے بھیجا ہے مگر اکثر لوگ نادان ہیں اس بات کو جانتے، مانتے نہیں ہیں۔“^۱

معجزات:

اہل النبوۃ والجماعۃ اہل الحدیث جماعت حقہ کے سلفی اہل ایمان اس بات پر پختہ ایمان جازم رکھتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال والا کرام نے اپنے حبیب و خلیل نبی محمد رسول

ﷺ سے کوئی شخص تک ایمان والا نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ میں اُس کے نزدیک اس کے باپ (اور اس درجہ کے تمام عزیز و اقارب) اور اس کی اولاد (اور اس درجہ کے تمام اس کے رشتہ دار) اور دنیا جہان کے دیگر تمام لوگوں سے زیادہ پیارا، پسندیدہ اور محبوب ہو جاؤں۔“

کتب احادیث میں اس موضوع پر بیسیوں احادیث مبارکہ موجود ہیں اور بعض میں اس بات کی بھی صراحت ہے کہ: ”اس کی اپنی جان سے زیادہ پیارا ہو جاؤں۔“

① یعنی آپ ﷺ کی مقدر و منزلت نہیں جانتے اور انہیں احساس نہیں کہ کسی عظیم الشان جس کی بعثت سے انہیں نوازا گیا ہے۔ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ ﷺ کی بعثت کا عالمگیر اور تاقیامت ہونا متعدد آیات سے ثابت ہے۔ (سورہ اعراف: ۱۵۸، فرقان: ۱) ایک حدیث میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ”پہلے ہر نبی خاص اپنے لوگوں کی طرف مبعوث ہوتا تھا اور مجھے تمام انسانوں کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ (بخاری، مسلم)

اللہ ﷻ کی مدد کئی ایک کھلے معجزات اور ظاہرہ و باہرہ نشانیوں کے ساتھ کئی بار فرمائی تھی، بلکہ اللہ عز وجل کی مدد ہر وقت آپ ﷺ کے شامل حال رہتی تھی۔

..... ان ظاہرہ و باہرہ معجزات میں سے تا قیامت باقی رہنے والا سب سے بڑا معجزہ اللہ کی کتاب قرآن عظیم ہے کہ جس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے دنیا کی تمام قوموں اور ملتوں میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ کلام کرنے والی قوم کہ جو سارے جہان کی سب قوموں اور ملتوں پر قادر کلامی میں اپنا ثانی نہیں رکھتی..... قوم عرب کو چیلنج کر رکھا ہے۔ ❶

❶ کہ اگر تم سمجھتے ہو: یہ قرآن محمد بن عبد اللہ القرشی الهاشمی ﷺ نے اپنی طرف سے تیار کیا اور لکھوا دیا ہے تو پھر: ﴿قُلْ لَّيْسَ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِبَيِّنَاتٍ هَذَا الْقُرْآنُ لَا يَأْتُونَ بِبَيِّنَاتٍ وَلَوْ كَانُوا يَعْصُونَ بِغَضِ ظَنِّهِمْ ۖ﴾ (بنی اسرائیل: ۸۸) ””(اے پیغمبر ﷺ ان لوگوں سے) کہہ دیجئے! (ایک دو شخص تو قرآن کیا بنا سکتے ہیں) اگر سارے آدمی اور جن مل کر یہ چاہیں کہ اس طرح کا قرآن (بنا) لائیں تو بھی اس طرح کا (بنا کر) نہ لائیں گے چاہے ایک دوسرے کی مدد بھی کریں“

یہ کفار کے اس دعویٰ کی تردید ہے کہ اگر چاہیں تو ہم بھی ایسا قرآن تصنیف کر کے پیش کر سکتے ہیں۔ قرآن میں یہ تحدیٰ سورہ بقرہ: ۲۳، یونس: ۳۸، ہود: ۱۳، اہور اور سورہ طور: ۳۳، میں بھی مذکور ہے۔ یہاں سارے قرآن کے متعلق تحدیٰ کی گئی ہے۔ سورہ ہود میں دس سورتوں اور بقرہ دینیس میں صرف ایک سورہ اور طور میں تو سورہ کے کچھ حصہ کے متعلق تحدیٰ مذکور ہے (رازی) مگر قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ نہ اس زمانے میں کفار مکہ اس کا جواب دے سکے اور نہ آئندہ قیامت تک اس کا جواب ممکن ہے۔ یہاں انسانوں کے ساتھ جنات کو بھی شامل کر دیا ہے اس لیے کہ کفار یہ اتہام لگاتے تھے کہ کوئی جنتی اس (محمد ﷺ) پر القاء کر جاتا ہے اور پھر جنوں کو اپنے سے اعلیٰ اور عالم الغیب بھی سمجھتے تھے۔

اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے ہر طرح سے تحدیٰ کی ہے اور یہ بھی کہ ہم نے دلائل توحید اور نفی شرک پر ہر نوع کے دلائل پیش کئے ہیں، یا ہر معنی کو فصاحت و بلاغت کے ساتھ ایسے دلکش پیرا میں بیان کیا ہے کہ وہ مثال کی طرح ذہن میں اترتے چلے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس حد تک بیان اور اتہام کا تعلق ہے تو ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی (رازی)

۲۔ ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيْنَ ۖ وَادْعُوا مَنِ اسْتَعْظَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ فَاَلَمْ يَسْجُدْ لَكُمْ فَاعْبُدُوْا اِنَّمَا اَنْزَلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ ۝﴾

۲..... قرآن مجید کے بعد تمام معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ کہ جس کے ساتھ اللہ رب العرش الکریم نے اپنے حبیب و خلیل نبی محمد رسول اللہ ﷺ کی تائید فرمائی تھی..... واقعہ اسراء و معراج کا معجزہ تھا۔

پس اہل السنۃ والجماعۃ اہل الحدیث کے اہل ایمان اس بات پر ایمان جازم رکھتے ہیں کہ: نبی مکرم ﷺ کو بیداری کی حالت میں آپ کے جسد اطہر اور آپ کی روح مبارک دونوں کو آسمان کی طرف سیدنا جبریل علیہ السلام کے ہمراہ اوپر لے جایا گیا تھا۔ اور یہ واقعہ لیلۃ الاسراء میں پیش آیا تھا کہ جس رات آپ ﷺ کو مسجد حرام مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) کی طرف لے جایا گیا تھا۔ چنانچہ واقعہ اسراء پر

﴿وَإِنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَبْلَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (ہود: ۱۳ تا ۱۴) ”بلکہ وہ کافر کہتے ہیں کہ اس نے (یعنی پیغمبر نے) قرآن کو جھوٹ موٹ گھڑ لیا ہے۔ تو کہہ دے اگر تم سچے ہو تو قرآن کی طرح دس بٹی ہوئی سورتیں بنا کر لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنی مدد کے لیے جن جن کو بلا سکتے ہوں بلاؤ۔ پھر (اے مسلمانوں اور پیغمبر) اگر یہ کافر جو تم نے چاہا وہ نہ کر سکیں تو تم یقین کر لو کہ قرآن اللہ کا علم لے کر اترا ہے اور یہ (بھی سمجھ لو) کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ تو کیا اب بھی تم مانتے ہو (یا نہیں)“

۳۔ ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرہ: ۲۳) ”اور اگر تم کو شک ہے اس ام میں جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر (یعنی قرآن میں) تو ایک ہی سورت اس کے جوڑ کی بنالو اور جو حمایتی تھا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ہوں ان کو بھی بلاؤ اور ان سے بھی (اس سورت کے بنانے میں) مدد لو اگر تم سچے ہو۔“

۳۔ ﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ”اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو اپنے دل سے بنالے (اس کی ایک سورت بھی کسی سے نہ بن کسی) بلکہ وہ اگلا کتابوں کو جوچ بتاتا ہے اور (ان میں جو باتیں ہیں) ان کو کھول کر بیان کرتا ہے۔ کوئی شبہ نہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے (اترا ہے) جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ کیا یہ لوگ (قرآن کی نسبت) کہتے ہیں کہ اس کو پیغمبر نے بنالیا ہے۔ (اے پیغمبر ﷺ) کہہ دے (اچھا) اگر تم سچے ہو تو ایک سورت تو اس جیسی بنالو اور اللہ کے سوا جن جن کو تم بلا سکو (اپنی مدد کے لیے) بلاؤ۔“

قرآن کی نص موجود ہے۔ فرمایا:

﴿مَنْحَنِ الَّذِي أَشْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ الْأَيْمَنِ إِنَّهُ هُوَ الْمَسْجِدُ الْمُبَارَكُ﴾ (بنی اسرائیل: ۱)

”وہ اللہ کریم (ہر عیب اور نقص سے) پاک ہے جو اپنے بندے (محمد ﷺ) کو راتوں رات ادب والی مسجد (خانہ کعبہ) سے دور کی مسجد (بیت المقدس) میں لے گیا جس کے گرد ہم نے برکت کر رکھی ہے تاکہ ہم محمد ﷺ کو اپنی (قدرت کی) نشانیاں دکھلائیں۔ بے شک وہی اللہ ہے جو (ہر بات کو اور ہر چیز کو) سنتا اور دیکھتا ہے۔“ ۱

۱ اسی ”اسراء“ کو معراج بھی کہا جاتا ہے مگر دراصل اسراء اور معراج میں دو سفر ہیں جو ایک ہی رات میں ہوئے۔ مکہ سے بیت المقدس تک سفر کا نام ”اسراء“ ہے جس کا تذکرہ یہاں فرمایا ہے۔ پھر بیت المقدس سے آسمانوں تک لے جانے کو معراج کہا جاتا ہے جس کی تفصیلات کتب حدیث اور سیر میں مذکور ہیں۔ ”مسجد حرام سے مکہ یا پورا حرام ہے۔ کیونکہ جس رات معراج ہوئی نبی کریم ﷺ ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ وہاں سے آپ ﷺ کو حکیم کعبہ میں لایا گیا اور پھر حکیم سے براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے اور بیت المقدس سے بذریعہ معراج کے اوپر ساتوں آسمانوں سے گزر کر سدرة المنتہی تک پہنچے۔ راستہ میں آسمانوں پر متعدد جلیل القدر انبیاء علیہم السلام سے ملاقاتیں ہوئیں اور آپ ﷺ نے جنت و دوزخ کا مشاہدہ بھی کیا۔ بالآخر سدرة المنتہی پر پہنچ کر اپنے رب سے ہم کلام بھی ہوئے اور ہمیں آپ ﷺ کو بخجگانہ نماز کا حکم ملا۔ پھر پلٹ کر بیت المقدس آئے جہاں آپ نے امام بن کر تمام انبیاء علیہم السلام کے ساتھ نماز ادا کی۔ حافظ ابن کثیر نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ لیکن قاضی عیاض وغیرہ کا خیال ہے کہ انبیاء کی امامت آپ نے واپسی پر نہیں بلکہ معراج کو جاتے ہوئے کروائی ہے۔ بہر حال اس کے بعد مسجد حرام والوں پر تشریف لائے۔ سفر کا یہ واقعہ بہت سی احادیث سے ثابت ہوتا ہے اور تقریباتیں صحابہ سے مروی ہے۔ گویا بعض جزئیات میں اختلاف ہے۔ علماء سلف و خلف کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ واقعہ بیداری میں روح اور جسم سمیت پیش آیا۔ اور قرآن میں لفظ ”عبودہ“ سے بھی اسکی شہادت ملتی ہے۔ پھر اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو کفار قریش اس کی تکذیب نہ کرتے اور نہ قرآن ہی ”سبحان الذی“ کی تمہید کے ساتھ اے بیان کرتا۔ کیونکہ ان تمہیدی الفاظ سے تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اہم ۛ ۛ ۛ

پھر (مجددِ اقصیٰ سے) سید الجنتہ والبشر، خاتم الرسل محمد النبی الکریم ﷺ کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ (اسی سفر کو احادیث میں ”عُرجَ بہ..... معراج“ کہا گیا ہے۔) آپ ﷺ سیدنا جبریل علیہ السلام کی معیت میں آسمان در آسمان اوپر کی طرف سفر کرتے ہوئے ساتویں آسمان تک جا پہنچے، پھر وہاں سے اوپر جہاں تک اللہ نے چاہا بلند یوں تک پہنچے اور اس معراج کی انتہاء ”سدرۃ المنتہی“ تک ہوئی کہ جس کے قرب و جوار میں جنت المادویٰ ہے۔

اللہ رب العرش الکریم، رب کبریاء نے جس طرح سے چاہی اور جس جس انعام سے چاہی اپنے بندے (محمد رسول اللہ ﷺ) کی تکریم فرمائی، آپ کی طرف وحی بھیجی اور نبی معظم ﷺ کو اپنی ذات اقدس کے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف بخشا۔ اسی واقعہ کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ ﷺ (اور آپ کی امت) پر شب

ۛۛۛ اور خرقی عادت واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ بعض علماء نے آیت کریمہ ”وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا التِّىٰ اَرٰی سَاکَ.....“ میں لفظ رو یا سے استدلال کیا ہے کہ یہ خواب کا واقعہ ہے۔ مگر محققین علمائے لغت نے تفسیر کی ہے کہ لفظ ”رؤ یا“ بیداری میں مشاہدہ یعنی پر بھی بولا جاتا ہے اور یہاں پر یہی معنی مراد ہیں۔ کما صرح بہ ابن عباس رضی اللہ عنہما (بخاری) پس اس آیت سے ان کا یہ استدلال صحیح نہیں ہے۔ تمام صحابہ روایت اس پر متفق ہیں کہ آنحضرت ﷺ کو معراج بحالت بیداری ہوئی اور جسم کے ساتھ ہوئی۔ اور یہی اہل حدیث کا متفقہ فیصلہ ہے۔ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور معاویہ رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے کہ معراج خواب میں ہوئی۔ مگر ایک تو یہ روایت سنداً منقطع ہے اور پھر ان کی اپنی رائے اور آیت کریمہ ”وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا“ سے استدلال ہے جو صحابہ کے متفقہ فیصلہ کے سامنے ناقابل التفات سمجھا گیا ہے۔ (از شوکانی ابن کثیر) اکثر روایات کے بیان کے مطابق یہ قصہ ہجرت سے ایک سال قبل کا ہے۔ ابن حزم نے اس پر اجماع نقل کیا اور ملا امین عمری نے اس کو قطعی قرار دیا ہے۔ بعض روایات میں تین سال قبل بھی مذکور ہے۔ صرف حضرت انس رضی اللہ عنہ سے شریک بن ابی نمرہ کی ایک روایت میں ہے کہ یہ واقعہ قبل از نبوت کا ہے۔ مگر شریک کی یہ روایت شاذ اور منکر سمجھی گئی ہے۔ حافظ عبدالحق بھی ”المجمع بن الحسنین“ میں لکھتے ہیں: قد زاد فیہ زیادۃ مہجولۃ واتی بالفاظ غیر معروفۃ“ اور پھر شریک علماء حدیث کے نزدیک ”حافظ“ بھی نہیں ہے۔ بہر حال صحیح یہی ہے کہ ہجرت سے کچھ عرصہ قبل کا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس وقت زندہ تھیں اور انہوں نے جب گناہ نماز ادا کی ہے اور ان کی وفات ہجرت سے تین سال چوتھر ہوئی ہے۔ واللہ اعلم۔ (روح)

دروازہ میں پانچ نمازیں فرض کیں۔ اسی سفر کے دوران نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ (کہ جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلوانے والے ہوں گے) نے جنت میں داخل ہو کر اس کے بعض حصوں کا معائنہ فرمایا۔ اسی طرح آپ نے جہنم کو بھی اوپر سے دیکھا اور اس کے بارے میں مطلع ہوئے۔ اور آپ نے اسی معراج کے دوران فرشتوں کو بھی دیکھا اور سیدنا وسید الملائکہ جبریل علیہ السلام کو ان کی اس اصلی و حقیقی شکل و صورت میں دیکھا کہ جس ہیئت پر اللہ رب العزت نے انھیں پیدا فرمایا ہے۔ اور نبی معظم ﷺ نے جو کچھ دیکھا تھا اس میں آپ ﷺ نے اپنے دل سے جھوٹ نہیں ملایا۔ (واقعہ معراج و اسراء کی رات والی صبح وہی کچھ بیان کیا جو کچھ آپ ﷺ نے مشاہدہ کا تھا) بلکہ آپ ﷺ نے اوپر جو کچھ دیکھا تھا، پوری کی پوری حقیقت میں اپنی ان دونوں آنکھوں کے ساتھ ہر ہر چیز کا مشاہدہ فرمایا تھا کہ جو اللہ رب العالمین و خالق کائنات نے آپ کو آپ ﷺ کے سر مبارک میں چہرہ انور کے اوپر عطا کر رکھی تھیں۔ یہ مکمل سفر معراج و اسراء نبی معظم ﷺ کی تمام کی تمام انبیاء و رسل پر سب سے زیادہ عظمت اور آپ کے ان سب پر مرتبہ و مقام کے بلند تر ہونے کے لیے تھا۔ (اس لیے کہ کبھی کوئی نبی اور رسول اس مقام پر نہیں پہنچ سکا تھا) معراج سے واپسی پر آپ ﷺ (پھر) بیت المقدس اترے اور آپ نے تمام انبیاء کرام کی جماعت کراتے ہوئے امام بن کر انھیں نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آپ ﷺ فجر سے پہلے پہلے واپس مکہ تشریف لے آئے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے معراج کے اس واقعہ کو قرآن عظیم میں اجمال کے ساتھ ایک مقام پر یوں بیان فرمایا ہے:

﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ۖ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ ۖ أَوْ أَدْنَىٰ ۚ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ ۖ مَا أَوْحَىٰ ۖ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۚ أَفَتُمْنُونَهُ ۚ عَلٰی مَا يَرٰی ۙ ۝۱۱
وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرٰی ۚ ۝۱۲ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰی ۚ ۝۱۳ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوٰی ۚ ۝۱۴ اِذْ يُغْشٰی السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰی ۚ ۝۱۵ مَا زَاغَ الْبَصَرُ ۚ ۝۱۶ مَا طَغٰی ۚ ۝۱۷﴾

لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ﴿١٨﴾ (النجم: ۸ تا ۱۸)

”آسمان کے اونچے کنارے میں پھر وہ اتر اور (پیغمبر ﷺ کے) پاس گیا۔ اتنا کہ دو کمان کا یا اس سے بھی کم (پیغمبر ﷺ اور جبریل علیہ السلام میں) فاصلہ رہ گیا۔ پھر اس نے اللہ کے بندے (حضرت محمد ﷺ) کو جو بتلانا تھا وہ بتلایا۔ پیغمبر ﷺ نے جو دیکھا تھا اس میں (اپنے) دل سے جھوٹ نہیں ملایا۔ کیا پیغمبر نے جو دیکھا تم اس بات میں اس سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ پیغمبر تو اس کو (جبریل علیہ السلام کو) ایک بار اور دیکھ چکا ہے سدرہ المنتہی کے پاس۔ اسی کے پاس بہشت ہے جو (نیک بندوں کا) ٹھکانہ ہے۔ جب اس سدرے پر کچھ چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ پیغمبر کی نگاہ چوکی نہیں نہ حدت بڑھی۔ بیشک پیغمبر ﷺ نے اپنے مالک کی بڑی نشانیاں دیکھیں۔“ ❶

۳..... نبی مکرم ﷺ کے معجزات میں سے تیسرا معجزہ چاند کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے

❶ یعنی نبی مکرم ﷺ تک وحی پہنچا کر جبریل آسمان کی طرف چلے گئے۔ ترجمہ کے مطابق یہ تفسیر سعید بن السیب اور ابن جریر رحمہما سے منقول ہے۔ شاہ صاحب نے ”فاسطویٰ“ کا ترجمہ ”پس سیدھا بیٹھا“ کیا ہے اور فوائد میں لکھا ہے کہ یہ ابتدائے نبوت کا واقعہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم ﷺ کو اپنی اصلی شکل میں نظر آئے کہ آسمان ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ان کے وجود سے بھرا ہوا دکھائی دیا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ ﷺ گھبرا گئے تو سورہ مدثر نال ہوئی (سورۃ القرآن) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے دوسرے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا تھا۔ یعنی ایک مرتبہ ابتدائے نبوت میں جس کی طرف ان آیات میں اشارہ ہے اور دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر جس کا ذکر آگے آیت ۱۳ سے شروع ہو رہا ہے۔ (ابن کثیر)

یعنی پھر نیچے زمین پر اترے اور آپ ﷺ سے قریب ہوئے۔

یہ معراج کا واقعہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جبریل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا (ابن کثیر) صحیح حدیث میں ہے کہ یہ درخت جھٹے یا ساتویں آسمان پر ہے اور اسے منحنی اس لیے کہتے ہیں کہ اس پر تمام مخلوق کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ (شوکانی)

مراد ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا نور یا فرشتوں کا جہنم یا سنہری پروانے جیسا کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ واللہ اعلم (ابن کثیر)

کا تھا۔ یہ واقعہ نبی معظم ﷺ کی نبوت و رسالت کے لیے ایک بہت بڑی دلیل اور اللہ عزوجل کی طرف سے آپ کو عطا کی جانے والی ایک نہایت ہی بڑی نشانی تھی۔ یہ واقعہ کئی زندگی میں اس وقت پیش آیا تھا جب مشرکین مکہ نے آپ ﷺ سے اپنی نبوت کے ثبوت میں ایک نشانی کا مطالبہ کیا تھا۔ قرآن نے اسے یوں بیان کیا ہے:

﴿اَفَكُذَّبْتَ السَّاعَةَ اِنَّكَ تَقُولُ ۝۱۰ وَ اِنْ يَرَوْا آيَةً يُعَرِّضُوْا وَيَقُوْلُوْا

سِغَرٌ مُّسْتَمِيْرٌ ۝۱۱ وَ كَذَّبُوْا وَ اتَّبَعُوْا اَهْوَاءَهُمْ وَ كُلٌّ اَمْرٌ مُّسْتَقِرٌّ ۝۱۲﴾

(القمر: ۱ تا ۳)

”قیامت قریب آن پہونچی اور چاند پھٹ گیا اور یہ (قریش کے) کافر اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں۔ (اس کا کچھ خیال نہیں کرتے) اور کہتے ہیں یہ جادو تو (ہمیشہ سے) چلا آیا ہے۔ اور انہوں نے (پیغمبر ﷺ کو) جھٹلایا اور اپنے (دل کی) خواہش پر چلے اور ہر کام کا آخر ایک ٹھیرا ہے۔ (وہاں جا کر دم لے گا)۔“ ۱۰

۱۰۔۔۔ نشانوں سے مراد وہ تمام نشانیاں ہیں جو آنحضرت ﷺ نے معراج کی رات کو دیکھیں۔ جیسے جنت و دوزخ، سدرة المنتہی اور حضرت جبریل علیہ السلام کی اصلی شکل وغیرہ۔ متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تصریح کی ہے کہ یہاں روایت سے مراد جبریل علیہ السلام کی روایت ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ چنانچہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ”تم سے جو شخص یہ کہے کہ محمد ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے۔“ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے اپنے رب کو دل سے دیکھا تھا۔ کذا روی عن ابن عباس (ابن کثیر)

① متواتر صحیح احادیث سے ثابت ہے اور تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ چاند کے پھٹنے کا یہ واقعہ بطور معجزہ نبی مکرم ﷺ کے زمانہ میں واقع ہو چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ چاند کے پھٹ جانے پر آپ ﷺ نے فرمایا: اَشْهَدُوْا ”گواہ ہو۔“ (ابن کثیر) بعض لوگ اِنْشَقَّ الْقَمَرُ کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے قریب چاند پھٹے گا۔ لیکن یہ مطلب بجائے خود مہمل ہے اور اس سے متواتر احادیث کی مخالفت لازم آتی ہے۔ اور پھر کسی عقلی دلیل سے بھی اس واقعہ سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ باقی ۱۱۔۔۔

۴۔ نبی معظم ﷺ کو کئی بار یہ معجزہ عطا ہوا کہ: کھانا بالکل تھوڑا ہوتا، (صرف دو، تین افراد کے لیے) مگر وہ کفایت بیسیوں اور سینکڑوں لوگوں کو کر جاتا۔

۵۔ اسی طرح کئی ایک بار ایسا بھی ہوا کہ آپ ﷺ کے ہمراہ بہت بڑے لشکر کے پاس پانی بالکل معدوم ہونے کے قریب ہوتا مگر اللہ عزوجل کی طرف سے معجزانہ طور پر نبی مکرم ﷺ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے سوتے پھوٹ پڑتے (اور تمام لوگ خوب سیر ہو کر اس پانی کو استعمال کرتے) اور کئی بار ایسا بھی رسول اللہ ﷺ کے ساتھ پیش آیا کہ: کھانا کھاتے وقت کھانا بھی اللہ عزوجل کی تسبیح بیان کرنے لگتا۔

۶۔۔۔۔۔ نبی مکرم ﷺ کے معجزات میں سے: بغیر کسی دوائی کے مریضوں کا شفا یاب ہونا اور آپ کے ہاتھوں بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مکمل صحت یاب ہو جانا بھی تھا۔
۷۔۔۔۔۔ پھر کئی بار ایسا بھی ہوا کہ نبی معظم ﷺ کے ساتھ کئی سرکش قسم کے حیوان نہایت ادب سے پیش آتے۔ درختوں نے کئی بار آپ ﷺ کو جھک کر سلام کیا اور پتھروں نے پڑے پڑے آپ ﷺ کو بول کر سلام کیا۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَیْہِ

◌◌◌ رہا یہ کہنا کہ چاند پھٹا ہوتا تو تاریخوں میں ذکر ہوتا۔ تو واضح رہے کہ اول تو یہ ہے بھی رات کا تھوڑی دیر کا واقعہ، اس لیے دنیا بھر کے تمام لوگوں کا مطلع ہونا ضروری نہیں اور بعض مکوں میں اس وقت دن ہوگا اور بعض میں مطلع کے اعتبار سے چاند کا طلوع بھی نہیں ہوگا۔ تاہم تاریخ فرشتہ وغیرہ میں مذکور ہے کہ ہندوستان میں مہاراجہ ”مالی بار“ نے چاند کو دو ٹکڑوں کی شکل میں دیکھا اور اس وجہ سے وہ اسلام بھی لے آیا۔ ”بینات“ میں اس پر تفصیلی بحث ہے۔

احادیث میں مذکور ہے کہ یہ بات کفار مکہ نے شق قمر کا معجزہ دیکھ کر کہی تھی۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ یہ معجزہ آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں ہو چکا ہے اور قرب قیامت میں چاند کے پھٹنے کی تاویل سیاق و سباق کے بھی خلاف ہے۔

اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ ایک وقت آئے گا جب ہر چیز کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی چنانچہ ان کافروں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ رسول اللہ ﷺ اللہ کے سچے رسول ﷺ تھے اور ان کی تہذیب نہ تھی۔

وَبَارِكْ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

۸۔ سَيِّدِ الْجَنَّةِ وَالْبَشَرِ امام الانبياء والمرسلين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وازواجه واصحابه الطاهرين المطهرين کے معجزات میں سے یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ: جس کسی نے آپ ﷺ کے ساتھ بہت بڑی خیانت و معاندت اور پوری پوری دلی دشمنی کا سلوک کیا اللہ ذوالجلال والانتقام کی طرف سے اس شخص سے جلد انتقام لے لیا گیا۔

۹..... نبی معظم ﷺ کے معجزات میں سے یہ بھی تھا کہ: آپ ﷺ کو اللہ عزوجل کی طرف سے بعض غیبی امور کے بارے میں علم دے دیا جاتا تھا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ بعض معاملات آپ ﷺ سے نہایت ہی دور پیش آئے ہوتے مگر ان کے وقوع پذیر ہونے کی اطلاع آپ کو فی الفور دے دی جاتی (جیسے کہ غزوہ موتہ میں تینوں امراء کی شہادت اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت کی اطلاع وغیرہا) اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اللہ عزوجل کی طرف سے آپ ﷺ کو زمانہ مستقبل میں پیش آنے والے بعض ایسے غیبی امور کے بارے میں مطلع کر دیا جاتا کہ جو ابھی تک ظہور میں آئے ہی نہ ہوتے تھے۔ (اور نہ ہی ان کے کچھ آثار دنیا میں ہوتے۔) مگر بعد میں یہ اسی طرح وقوع پذیر ہوتے جس طرح رسول اللہ ﷺ نے ان کے بارے میں خبر دی ہوتی تھی۔

۱۰..... نبی معظم ﷺ کے معجزات میں سے بالعموم آپ ﷺ کی دعا کا قبول ہو جانا بھی تھا۔

۱۱..... نبی معظم ﷺ کے معجزات میں سے: اللہ عزوجل کی طرف سے آپ ﷺ کی مکمل حفاظت اور دشمنوں کو ہمیشہ آپ ﷺ سے روک کر رکھنا ہوتا تھا۔ (اللہ تبارک وتعالیٰ اپنے اور اپنے نبی کے دشمنوں پر آپ ﷺ کا رعب ایک مہم کی مسافت سے

ذال دیتا تھا۔ ان سارے واقعات معجزات کی تفصیل حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: (مکی دور کا واقعہ ہے:)

ایک بار (سردارانِ قریش سے) ابو جہل نے کہا: محمد ﷺ آپ حضرات کے رو برو اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہے؟ جواب دیا گیا۔ ہاں! اس نے کہا لات و عزیٰ کی قسم! اگر میں نے (اس حالت میں) اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن روند دوں گا۔ اور اس کا چہرہ مٹی پر گڑ دوں گا۔ اس کے بعد اس نے رسول اللہ ﷺ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور اس زعم میں چلا کہ آپ ﷺ کی گردن روند دے گا، لیکن لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ ایڑی کے بل پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھوں سے بچاؤ کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا، ابو الحکم! تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا: میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے۔ ہولناکیاں ہیں اور پر ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو اچک لیتے۔ ۵

① صحیح مسلم، کتاب صفات المنافقین، باب قوله عز وجل: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَبِغْلٍ﴾، حدیث: ۷۰۶۵.

پانچواں رکن..... قیامت کے دن پر ایمان

اہل السنۃ والجماعۃ اہل الحدیث جماعۃ حقہ کے اہل ایمان قیامت کے دن، یوم آخرت پر پورا پورا ایمان و اعتقاد رکھتے ہیں (کہ یوم قیامت نے ایک دن ضرور وقوع پذیر ہوتا ہے۔) اعتقاد و ایمان کا معنی ہے: قیامت کے دن پر اعتقاد جازم اور تصدیق کامل۔ اور اس ضمن میں اللہ عزوجل نے اپنی کتاب عزیز (قرآن مجید) میں اور نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ نے اپنی احادیث مبارکہ میں جو کچھ خبر دے رکھی ہے اس سے متعلق ایک ایک بات پر اور ہر خبر کے ایک ایک جزء پر مکمل ایمان محکم۔ اور موت کے بعد جو کچھ پیش آنے والا ہے، اس کے متعلق بھی جیسا اور جو کچھ بھی قرآن و احادیث میں آیا ہے اس پر مکمل ایمان رکھتے ہیں۔ یہ عالم برزخ کا سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا حتیٰ کہ حشر پھا ہو کر فیصلے ہوں گے اور جنت والے جنتوں میں اور دوزخ والے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب عزیز میں قیامت کے دن کا ذکر نہایت تاکید سے فرمایا ہے (کہ لوگو! اس دن کو بھولنا نہیں اور اس دن کی مکمل تیاری کر کے رہنا ہے۔) اور ہر موقع پر اس کی یاد دہانی کو بار بار دہرایا ہے۔ اور اس کے وقوع پذیر ہونے کے ذکر کی تاکید کے ساتھ ہر مناسبت پر اس کی طرف بھرپور توجہ دلائی ہے۔ قیامت کے دن کا ذکر قرآن میں نہایت کثرت سے فرمایا ہے اور ایمان باللہ کے ساتھ قیامت کے دن پر ایمان کو مربوط کر دیا۔ (گویا جو شخص قیامت کے دن کا قائل اور اس کا ماننے والا نہیں وہ اللہ عزوجل پر بھی ایمان نہیں رکھتا۔) چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے:

..... ﴿يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (۳۵)

(آل عمران: ۱۱۴)

”اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر وہ ایمان لاتے ہیں اور اچھے کام کرنے کو کہتے ہیں اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں۔ نیک کاموں کو جلد بجالاتے ہیں اور یہی لوگ نیک بخت ہیں (اللہ کے نزدیک ان کا شمار صالحین میں ہے)۔“

۲..... ”مسلمانو! اللہ تعالیٰ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا حکم مانو اور ان کا بھی جو تم میں سے حکم دینے والے ہوں۔ پھر اگر تم (اور حاکم وقت) کسی بات میں جھگڑا کرو تو اس کو اللہ تعالیٰ اور رسول کی طرف رجوع کرو اگر تم لوگ اللہ عزوجل اور پچھلے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ (تمہارے حق میں) یہ بہتر ہے اور اس کا انجام بہت اچھا ہے۔“ (النساء: ۵۹۔ آیت پیچھے گزر چکی ہے۔)

..... اور اہل السنۃ والجماعۃ اہل الحدیث سلفی جماعت کے اہل ایمان اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ: قیامت کے قائم ہونے کا وقت صرف اللہ رب العرش الکریم کو ہی ہے، اس کے علاوہ کسی کو علم نہیں۔ چنانچہ فرمایا:

﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۖ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۖ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (لقمان: ۳۴)

”اللہ ہی کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی اور وہی پانی برساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے (نیک بخت صالح یا بد بخت) اور کسی کو

معلوم نہیں کل وہ کیا کرے گا (مجھے کام یا برے کام) اور کوئی نہیں جانتا (اللہ کے سوا کہ) وہ کس ملک (کس سرزمین) میں مرے گا بے شک (یہ باتیں) اللہ ہی جانتا ہے اسی کو خبر ہے۔“ ❶

..... اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے قیامت کے وقوع پذیر ہونے والے وقت کو مخفی رکھا ہے مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس نے قیامت کے دن کی علامات اور اس کی نشانیاں (قرآن میں اور نبی ﷺ کی احادیث میں) بتلا دی ہیں اور ایسی نشانیاں رکھی ہیں کہ جو قرب قیامت پر دلالت کرتی ہیں۔

یہ اہل السنۃ والجماعۃ اہل الحدیث سلفی جماعۃ ھدے کے اہل ایمان قیامت سے متعلق ہر چھوٹی، بڑی علامت پر پورا پورا ایمان کامل و یقین محکم رکھتے ہیں کہ جو علامات قیامت کے قائم ہونے کے لیے اس کی نشانیوں کے طور پر ظاہر ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ یہ علامات بھی یوم آخرت پر ایمان میں شامل اور داخل ہیں۔ (یعنی ان پر ایمان کے بغیر قیامت کے دن پر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔)

❶ اوپر قیامت کے دن سے ڈرایا ہے۔ اب یہاں فرمایا کہ اس کے وقوع کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ (تفسیر کبیر) بخاری و مسلم اور مسند احمد کی متعدد روایات میں نبی کریم ﷺ نے ان باتوں کو ”غیب کی کنجیاں“ قرار دے کر ان کے متعلق فرمایا ہے کہ انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ خود نبی معظم ﷺ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ ﷺ کو ان باتوں کا یا ان میں سے کسی بات کا علم تھا سراسر باطل ہے۔ اور قیامت کے متعلق تو حضرت جبریل علیہ السلام والی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کے جواب میں فرمایا: ((مَّا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ)) یعنی جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کو سائل سے زیادہ علم نہیں ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عاشرہ فرماتی ہیں: ((مَنْ رَعِمَ أَنَّهُ (ﷺ) يَعْلَمُ مَا يَكُونُ فِي غَيْدٍ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفُرْيَةَ)) ”جس نے دعویٰ کیا کہ نبی کریم ﷺ جانتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ (شوکانی، ج ۴، ص ۱۴۳)

قیامت کے دن کی چھوٹی علامات

یہ وہ علامات ہیں کہ جو لمبے زمانوں (صدیوں) میں قیامت سے پہلے پہلے ظاہر ہوں گی۔ اور یہ علامتیں معمول کے مطابق والی نوع سے ہوں گی جبکہ ان میں سے بعض بڑی علامات کے ساتھ مل کر ظاہر ہوں گی۔ قیامت کی یہ چھوٹی علامات بہت زیادہ ہیں۔ ان میں سے..... جو صحیح اسناد سے مروی روایات میں ثابت ہیں..... بعض کا ذکر درج ذیل میں کیے دیتے ہیں:

۱..... ان علامات قیامت میں سب سے پہلی نشانی نبی ختم الرسل امام الانبیاء محمد رسول اللہ ﷺ کی بعثت تھی اور تکمیل رسالت و نبوت کے ساتھ آپ کی وفات تھی۔ سو یہ پوری ہو چکی۔

۲..... بیت المقدس (اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں) کا فتح ہونا دوسری علامت تھی اور یہ بھی پوری ہو چکی ہے۔

۳..... بیسیوں فتنوں کا ظہور..... ان میں سے بہت سارے فتنوں کا ظہور ہو چکا ہے اور بعض فتنوں کا ظہور باقی ہے۔

۴..... قیامت کی علامات میں سے امت اسلامیہ کا یہود و نصاریٰ والی اُمم سابقہ کی پوری پوری پیروی بھی ہے اور یہ تسلسل کے ساتھ ایک عرصہ سے ہو رہی ہے۔

۵۔ جھوٹے مدعیان نبوت کا ظاہر ہونا (اور ان کا دنیا میں ذلیل و رسوا ہونا) بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ (اور تیس جھوٹے مدعیان نبوت میں سے اکثر ظاہر ہو کر دنیا سے نیست و نابود بھی ہو چکے ہیں۔)

۶..... علامات قیامت میں سے نبی مکرم ﷺ کی طرف منسوب کر کے موضوع احادیث کا وضع کرنے اور آپ ﷺ کی سنت کے انکار والا فتنہ بھی ہے۔ اور

اس کے ساتھ ساتھ دین میں جھوٹ کا عام ہونا اور احادیث و اخبار اور آثار کو نقل کرنے میں عدم ثبوت کا شکار ہونا بھی ان علامات میں شامل ہے۔ (سوا کثر اس میں سے ہو چکا، بہت زیادہ ہو رہا ہے اور کچھ آئندہ ہوگا۔ مگر اہل السنۃ والجماعۃ اہل الحدیث سلفی جماعت حقہ کے اہل ایمان و اہل علم اس فتنے کے دفاع میں ہمیشہ کمر بستہ رہتے ہیں۔ اور ان کے اس عمل مستحسن کی نبی مکرم ﷺ نے بہت توصیف و تعریف فرمائی ہے۔)

.....قرآن و سنت اور آثار صحابہ والے پختہ علم کا دنیا سے (عملاً) آہستہ آہستہ اٹھایا جانا اور اس علم عظیم کو جھوٹے (بے عمل اور بدعتی، ضمیر فروش قسم کے) لوگوں کے پاس تلاش کرنا، جہالت اور فساد فی الدین والدنیا اور ملت کے صالحین کا دنیا سے اٹھا لیا جانا..... بھی قیامت کی علامت میں سے ہے۔

۸..... اسلام کے کڑوں کا ایک ایک کڑا کر کے ٹوٹتے چلے جانا بھی علامات ساعۃ میں سے ہے۔ (اور یہ آج نہایت تیزی سے ہو رہا ہے۔)

۹..... کفر و شرک کی ساری ملتوں کا امت محمد علی صاجہا التحیۃ والسلام پر پل پڑنا (جیسے بھوکے لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔) اور پھر اسلام و مسلمین کا دنیا میں اجنبی سا لگنا بھی علامات قیامت میں سے ہے۔

۱۰..... دنیا میں کثرت کے ساتھ قتل عام ہونا اور پھر آزمائش کی سختی کی وجہ سے موت کی خواہش کرنا اور دنیا سے چلے جانے والے اہل قبور پر رشک کرتے ہوئے، آزمائش و ابتلاء کی شدت کی وجہ سے آدمی کا یہ خواہش کرنا کہ: اے کاش اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا، یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ہے۔ (اس علامت کی طرف وقت تیزی سے گزرتا نظر آ رہا ہے۔ وَالْعِیَاضُ بِاللّٰهِ . اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ)

۱۱..... اچانک موت کا واقعہ ہو جانا کثرت سے ہو جائے گا۔ اور اسی طرح زلزلوں اور مختلف بیماریوں میں اموات بہت زیادہ ہونے لگیں گی۔

۱۲..... مردوں کی تعداد کم ہو جانا اور عورتوں کی تعداد کا بڑھ جانا بھی علامات قیامت میں سے ہوگا۔

۱۳..... نہایت باریک لباس میں ملبوس ننگی عورتیں عام ہو جائیں گی اور سر عام زنا کا پھیل جانا بھی علامات قیامت میں سے ہوگا۔

۱۴..... پولیس والوں کی صورت میں ظالم لوگوں کے مددگاروں کا مسلمانوں پر غالب آ جانا کہ جو لوگوں کو ڈنڈے، کوڑے (اور گولیاں) مار مار کر انہیں ہلاک و زخمی کریں گے، بھی علامات قیامت میں سے ہوگا۔ (یہ علامت قیامت آج کل اپنے عروج پر ہے۔)

۱۵..... آلات موسیقی، گانے بجائے، شراب نوشی، زنا کاری، سود اور ریشمی لباس کے استعمال کو حلال جاننے والے افعال خبیثہ و رذیلہ کا عام ہونا بھی علامت قیامت میں سے ہے۔

۱۶..... زمین کا (کئی مقامات سے) دھنس جانا، شکلوں کا مسخ ہونا اور پاکدامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا (یا اوپر سے بمباری ہونا) جب عام ہوگا تو یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ہوگا۔

۱۷..... امانت کا ضائع ہو جانا (بہت کم لوگ دنیا میں دیندار رہ جائیں گے۔)

۱۸..... دین و دنیا کا معاملہ (امارت و حکومت کا) نا اہل لوگوں کے پاس چلے جانا، رذیل قسم کے لوگوں کا دنیا کی قیادت کرنے لگنا اور لوگوں کے انتہائی نچلے درجہ والے اسفل لوگوں کا امت کے اختیار (صالح، متقی اور قیادت نہ) حاجت و

لوگوں) پر رعت اختیار کر لینا بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ (اور یہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔)

۱۹..... لونڈی کا اپنی مالکن کو جنم دینا۔ ❶

۲۰..... عمارتیں بلند بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا۔ (جیسے آج کل عربوں میں ہو رہا ہے۔)

۲۱..... مساجد کو طمع کر کے سجانے میں لوگوں کا باہم مقابلہ کر کے اس پر فخر کرنا اور

❶ یہ ترجمہ ہے اَنْ تَلِدَ الْاُمَّ رَبَّتَهَا کا۔ جیسے اس روایت میں ہے اور ایک روایت میں رَبَّتَهَا کی بجائے تَذْکِر کے ساتھ رَبَّتَهَا ہے۔ تو ترجمہ ہوگا کہ جنے گی لونڈی اپنے میاں کو۔ اور ایک روایت میں بَسْعَلَهَا ہے۔ یعنی جنے گی لونڈی اپنے خاوند کو۔ اس فقرہ کے مطلب میں مختلف اقوال ہیں۔ بعضوں نے کہا مطلب یہ ہے کہ لونڈیاں بہت پکڑی جائیں گی اور ان کی اولاد بہت پھیلے گی۔ اور ظاہر ہے کہ لونڈی بھی شریعت کی رو سے ایک مال ہے اور باپ کا مال اس کے بعد بیٹے کا ہوتا ہے اور بیٹائی اپنی ماں کے میاں، بی بی اور مالک ہوں گے۔ بعضوں نے کہا مراد یہ ہے کہ لونڈیاں بادشاہوں کی مائیں ہوں گی۔ کیونکہ اس زمانہ کے بادشاہ موافق شریعت کے نکاح کے پابند نہ ہوں گے بلکہ بہت سے نکاح ہی نہ کریں گے، لونڈیاں اور خواصیں رکھیں گے، پھر ان کے لڑکے اور لڑکیاں تخت پر بیٹھ کر بادشاہ بنیں گے اور اپنی ماں کو اپنی رعیت میں شامل کریں گے۔ بعضوں نے کہا غرض یہ ہے کہ لوگوں کا حال تباہ ہوگا اور ام ولد کو بیچنا شروع کر دیں گے۔ آخر بکتے بکتے کبھی وہ اپنے بیٹے ہی کے ہاتھ آ کر کے گی اور اس کو معلوم نہ ہوگا کہ میری ماں ہے۔ یہ صورت سوام ولد کے اور لونڈیوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ مثلاً ایک لونڈی کا لڑکا اس کے مالک کے علاوہ کسی اور سے ہو۔ نکاح یا شہب یا زنا سے۔ پھر وہ لونڈی بکتے بکتے اس لڑکے کے ہاتھ میں جا پڑے اور نہ پہچانے۔ اور بعل کے معنی بھی مالک سید کے آئے ہیں جیسے اَتَذْعُرُونَ بَعْلًا یعنی تم پکارتے ہو مالک کو۔ اور بعضوں نے کہا بعل سے مراد خاوند ہے یعنی خصم۔ وہ کہتے ہیں لونڈیوں کی خرید و فروخت اس کثرت سے ہوگی کہ کبھی آیت شخص اپنی ماں سے نکاح کر لے گا اور اس کو معلوم نہ ہوگا۔ اور بعضوں نے کہا: مراد یہ ہے کہ لوگ ماؤں کی عزت و حرمت چھوڑ دیں گے اور ماں سے وہ سلوک کریں گے جو لونڈی سے کرتے ہیں۔

۲۲..... زمانے کا (دن رات کی رفتار کے اعتبار سے بھی کہ اس میں تغیر آجائے گا۔ اور لوگوں کے کفر و شرک کی طرف نہایت تیزی سے پلٹنے کے اعتبار سے بھی) بدل جانا حتیٰ کہ بتوں کی پوجا ہونے لگے اور امت میں شرک عام ہو جائے..... یہ سب علامات قیامت ہیں۔

۲۳..... قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی جس کو جانتا ہو صرف اُسی کو سلام کرے۔

۲۴..... تجارت کا کثرت سے پھیل جانا، بازاروں کا (وسائلِ حمل و نقل کی بنا پر) ایک دوسرے کے قریب آ جانا اور باوجود شکر ادا نہ کرنے کے لوگوں کے ہاتھوں میں بہت زیادہ مال کا آ جانا اور بخیلی و کنجوسی کا عام ہونا بھی علامات قیامت میں سے ہے۔

۲۵..... جھوٹی گواہی کا عام رواج اور سچی، حق کی گواہی کو چھپانا بھی علامات قیامت میں سے ہے۔

۲۶..... فحاشی و عریانی کا ظہور، باہم جھگڑے، مقدمہ بازیاں، ایک دوسرے سے بغض و حسد، عداوت و کینہ، قطع رحمی اور بری ہمسائیگی جیسی بُری اور گندی خصلتیں عام ہونا بھی علامات قیامت میں سے ہیں۔

۲۷..... اوقات میں برکت کی قلت، دن رات کا سکر جانا۔ (سال مہینے کی طرح، مہینے ہفتے کی طرح اور ہفتے ایک دن کی طرح گزرنے لگے..... یہ تقاربِ زمانہ ہے۔) اور اندھیری رات کے پہلے ایک تہائی حصے کی مانند (کہ اس میں اندھیرا اور روشنی ملے جلتے رہتے ہیں۔ جیسے اس وقت کوئی چیز واضح نہیں ہوتی اس طرح اس دور میں حق اور باطل کا فرق واضح نہیں ہوگا اور) فتنوں کا ظہور بہت زیادہ ہونا بھی علامات قیامت میں سے ہے۔

۲۸..... لوگوں کے درمیان اظہارِ نادانیت کرتے ہوئے انجان اور اجنبی بننے والے عمل کا عام ہو جانا، ان سنتوں کو حقیر اور معمولی سمجھنا کہ جن کے بارے میں

اسلام۔ نہ بھرپور رغبت دلائی ہے اور بوڑھوں کا نوجوانوں سے مشابہت اختیار کرنا بھی علامات قیامت میں سے ہے۔

۲۹..... جمادات اور درندوں کا انسانوں سے گفتگو کرنا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔

۳۰..... ملک عراق میں دریائے فرات کے پانی کا اس میں موجود ایک پہاڑ سے الگ ہو کر اس کو منکشف کر دینا بھی ضرور علامت قیامت میں سے ہے۔ (اور یہ شاید عنقریب ہونے والا ہے۔)

۳۱..... مومن آدمی کے خواب کی سچائی بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک علامت ہے۔

۳۲..... اور مدینہ منورہ کی جو یہ خاصیت ہے کہ وہ بھٹی کی طرح کفر و نفاق والے لوگوں کی خباثت کو وہاں سے نکال باہر کرتا ہے..... تو اس میں (ایک وقت آئے گا کہ) صرف صالح اور متقی لوگ ہی باقی رہ جائیں گے۔

۳۳..... جزیرہ العرب کا دوبارہ چراگا ہوں اور نہروں میں بدل جانا بھی علامات قیامت میں سے ہے۔

۳۴..... اور بنو قحطان کے ایک شخص کا خروج بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کریں گے۔

۳۵..... رومیوں (انگریزوں، عیسائیوں اور یہودیوں) کا پہلے کثرت میں ہو کر مسلمانوں کو بہت زیادہ قتل کرنا اور پھر مسلمانوں کا (جہادی قوت کے ذریعے) یہودیوں کو قتل کرنا بھی قیامت سے پہلے پہلے ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ:

میں نے خود سماعت کیا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((تَقَاتِلُكُمُ الْيَهُودُ، فَتَسْلُطُونَ عَلَيْهِمْ، حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ: يَا مُسْلِمُ! هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَأَيْتُ فَاقْتُلْهُ))

”(برداشت ابو ہریرہ: فرمایا: قیامت قائم نہ ہوگی) حتیٰ کہ تم یہود سے لڑو گے اور ان پر

(اللہ کی مدد سے) مسلط کر دیے جاؤ گے۔ (ان سے لڑائی میں اس قدر غالب آؤ گے)

حتیٰ کہ پتھر بھی پکار اٹھیں گے: اے مسلمان مجاہد! یہ میرے پیچھے یہودی (چھپا ہوا) ہے۔ آؤ! اس کو قتل کرو۔“ ۵

۳۶..... قسطنطنیہ اور روم کی فتح بھی قیامت کی علامات میں سے ہیں کہ قیامت سے پہلے پہلے ان کی فتح ضرور ہوگی۔ (اوردہ ہو چکی۔) علاوہ ازیں صحیح احادیث میں اور بھی بہت ساری قیامت کی علامات صغریٰ مذکور ہیں۔

قیامت کی بڑی علامات

ان سے مراد وہ علامات ہیں جو قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی۔ جب یہ علامتیں پے در پے ظاہر ہوتی چلی جائیں گی، ان سے متصل ہی قیامت پھا ہو جائے گی۔ قرآن و سنت میں جس طرح سے ان کا ذکر آیا ہے، اہل اسنۃ والجماعۃ اہل الحدیث کے سلفی اہل ایمان ان پر پورا پورا ایمان رکھتے ہیں۔ بالترتیب ہم ان کو بیان کیے دیتے ہیں۔

۱..... سیدنا امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا ظہور کہ جن کا نام محمد اور باپ کا نام عبد اللہ ہوگا اور وہ نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہوں گے۔ ان کا ظہور و خروج مشرق سے ہوگا اور سات سال تک حکومت کریں گے، جس سے روئے زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی..... جبکہ اس سے قبل پوری زمین ظلم و استبداد سے بھر چکی ہوگی۔ ان کے عہد و زمانہ میں امت اسلامیہ کو ایسی ایسی نعمت سے نوازا جائے گا کہ اس سے قبل امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو ایسی نعمتیں نہ ملی ہوں گی۔ زمین اپنی نباتات خوب اُگائے گی، آسمان سے بارشیں بھی بروقت خوب ہوا کریں گی اور مسلمانوں کو بے حساب مال عطا ہوگا۔

① صحیح البخاری، کتاب المناقب، حدیث: ۳۵۹۳، کتاب الجہاد والسير، باب قتال الیہود، حدیث: ۲۹۲۶۔

ب..... مسیح الدجال کا خروج • اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا خروج و ظہور۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ملک شام کے شہر دمشق کے مشرق میں (واقع جامع مسجد کے) ایک سفید مینار پر آسمان سے ہوگا۔ آپ نبی ختم الرسل محمد رسول اللہ ﷺ کی شریعت مطہرہ پر عامل اور اسی شریعت کے مطابق فیصلہ جات کرنے والے ہوں گے۔ (عین قرآن و سنت والی شریعت محمدیہ پر نہ کہ کسی فرقہ کے مسلک و مذہب پر۔) سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام دجال سے قتال و جہاد کریں گے اور پھر اس پر غالب آکر اللہ کی زمین پر اسلام کے ذریعے حکومت کریں گے۔ آپ ﷺ کا نزول، دین حق پر جہاد و قتال کرنے والے ایک ”طائفہ منصورہ“ پر ہوگا۔ (جو آپ ﷺ کے نزول سے قبل اللہ کی راہ میں باقاعدہ جہاد کر رہے ہوں گے۔) اور یہ مجاہدین اسلام کی بہت بڑی جماعت دجال سے قتال کے لیے جمع ہو چکی ہوگی۔ (اور اس کی قیادت جناب امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہوگی۔) چنانچہ آپ ﷺ نماز کی اقامت کے وقت نازل ہوں گے اور اس ”طائفہ منصورہ“ کے امیر (مہدی الزمان محمد بن عبد اللہ رحمہ اللہ النمان) کے پیچھے (ان کی امامت میں) نماز ادا کریں گے۔

ج..... امام مہدی، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور کافر مطلق مسیح الدجال کے دور سے متصل ہی قوم یا جوج اور ماجوج کا ظہور دنیا میں ہو جائے گا۔ •

① دنیا میں سب سے بڑا فتنہ مسیح الدجال کے ظہور و خروج کا فتنہ ہوگا۔ اس لیے کہ دجال کفر، مکر اور تمام فتنوں کا منبع ہوگا۔ اسی بنا پر تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو دجال کے فتنے سے خبردار کرتے ہوئے اس سے ڈرایا تھا۔ نبی معظم محمد رسول اللہ ﷺ نے ہر نماز کے بعد دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنے کا وظیفہ ہمیشہ جاری رکھا۔ اور اس سے اپنی امت کو بھی بخوبی خبردار کیا ہے۔

② یہ قوم دنیا میں بہت تباہی مچائے گی، بالآخر ختم ہو جائے گی اور دنیا کی مکمل صفائی ہو جانے کے بعد جناب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ہمراہ دوبارہ پھر زمین میں پھیل کر دین حنیف کی حکومت و سلطنت قائم کر لیں گے۔ تفصیل کے لیے سورۃ الانبیاء کی آیت ۹۳ اور سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر ۹۶ کی روشنی میں تفسیر و احادیث کا مطالعہ کر لیں۔

..... قیامت کی علامات کبرئی میں سے: زمین کے دھسنے والے تین بہت بڑے واقعات بھی ہیں۔

ایک واقعہ مشرق میں پیش آئے گا، وہاں زمین دھسنے گی، ایک واقعہ مغرب میں پیش آئے گا وہاں زمین دھسنے گی اور ایک واقعہ جزیرۃ العرب میں پیش آئے گا کہ وہاں زمین دھسنے گی۔

..... قیامت کے قریب زمین سے ایک ایسا دھواں نکلے گا جس سے کافروں کا دم رک جائے گا اور مسلمانوں کو زکام کی سی حالت ہو جائے گی۔^①

..... اسی طرح قرب قیامت میں ایک ایسا جانور زمین پر نکلے گا۔ لوگوں سے باتیں کرے گا۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ^②

أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿٨٢﴾﴾ (النمل: ٨٢)

”اور جب (ان کافروں پر قیامت کا) عذاب آن پڑے گا (یعنی قیامت کے قریب) تو ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا (یا ان پر داغ کرے گا) کیونکہ لوگ اس وقت ہماری نشانیوں پر یقین نہ رکھتے ہوں گے۔“^③

① (سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے مروی مرفوع روایت میں ہے کہ: یہ دھواں زمین میں چالیس دن تک رہے گا۔ تفصیل کے لیے: صحیح مسلم، کتاب الفتن، باب فی الآيات التي تكون قبل الساعة، حدیث: ۷۲۸۵، ۷۲۸۶ اور ان کی شرح۔)

② حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”یہ وہ وقت ہوگا جب لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے۔ یہ جانور کیسا ہوگا، کہاں نکلے گا، کب نکلے گا اور نکل کر کیا کرے گا؟ اس بارے میں متعدد احادیث و آثار مروی ہیں جن میں صحیح حسن اور ضعیف ہر قسم کی احادیث مذکور ہیں۔ مگر یہ بات تو قطعی طور پر صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ ”خروج دابہ“ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جیسا کہ صحیح مسلم اور سنن اربعہ میں ہے

ز..... قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔

ح..... اور ایک ایسی آگ ظاہر ہوگی جو لوگوں کو اپنے آگے آگے بھگاتی رہے گی۔
..... اہل السنۃ والجماعۃ اہل الحدیث سلفی جماعت حقہ کے اہل ایمان موت سے بعد والی زندگی کے متعلق تمام غیبی امور میں سے ہر ہر معاملے پر کہ جس کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب و خلیل نبی محمد رسول اللہ ﷺ نے دے رکھی ہے، پر پورا پورا ایمان جازم و یقین محکم رکھتے ہیں۔ اسی طرح موت کی تلخی (سکرات الموت) موت کے وقت فرشتوں کے حاضر ہونے، مومن آدمی کے اپنے رب تعالیٰ سے ملاقات کے لیے خوش ہونے، شیطان کے بھی موت کے وقت بندے کے پاس حاضر ہونے، کافر کا موت کے وقت ایمان کے اظہار کرنے کی عدم قبولیت، عالم برزخ، قبر کی آزمائش، قبر کی مومن کے لیے نعمتوں اور کافر پر اس کی سزا، منکر نکیر کے سوالات و جوابات، شہداء کے عالم برزخ میں زندہ رہنے اور ان کے اللہ رب العالمین کے ہاں رزق دیے جانے، سعادت مند لوگوں کی روحوں کو بلاشبہ انعامات سے نوازے جانے اور اہل شقاوت کی روحوں کو عالم برزخ میں عذاب دیے جانے میں سے ایک ایک

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے قیامت کی دس نشانیاں شمار فرمائیں۔ جن میں ایک ”خروج دابۃ“ بھی تھی۔ اسی طرح صحیح مسلم کی دوسری روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”نیک اعمال کی طرف تیز تیز قدم اٹھاؤ قبل اس کے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو، دجال ظاہر ہو اور خروج دابۃ“ ہو (شوکانی) ابن کثیر) حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی بہت سی روایات نقل کی ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ قیامت سے پہلے صفا پہاڑ کے کا پھٹے گا اور اس میں سے ایک جانور نکلے گا۔ لوگوں سے باتیں کریگا کہ اب قیامت کے نزدیک ہے۔ ایمان والوں اور چھپے منکروں کو جدا جدا کر دے گا نشان دے کر۔“ (موضح القرآن)

① (ان تمام علامات صغریٰ و کبریٰ کے لیے تفسیر الطبری، تفسیر ابن کثیر، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور جامع الترمذی کے متعلق مقامات والابواب اور کتب اشراط والنشأت کا مطالعہ فرمائیے۔)

امر و معاملہ پر پورا پورا پختہ ایمان جاذم اور یقین محکم رکھتے ہیں۔ (یعنی اس طرح کے تمام امور کے بارے میں کہ جب وہ قرآن اور صحیح احادیث سے ثابت ہوں تو ذرہ بھر بھی شک نہیں کرتے۔)

اسی طرح اہل السنۃ والجماعۃ کے اہل ایمان قیامت کبریٰ کے بارے میں پورا پورا ایمان جازم رکھتے ہیں کہ: اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا اور بندوں کو ان کی قبروں سے اٹھا کر ان سے (ان کی پوری پوری زندگی کا) حساب لے گا۔ یہ اہل السنۃ سلفی جماعت حقہ کے اہل ایمان قیامت سے پہلے صور پھونکے جانے پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور یہ تین بار ہوگا۔

پہلی بار کا نفخ صور..... نفخۃ الفزع ہوگا، یعنی جس سے ہر جاندار گھبرا اٹھے گا۔ دوسری بار کا نفخ صور..... نفخۃ الصعق ہوگا، یعنی جس سے تمام نظر آنے والا نظام کائنات یکسر بدل جائے گا۔ اور اس کا سب نظام بدل جائے گا۔ اسی نفخہ کے دوران ہر چیز (سوائے اللہ عزوجل کی ذات اقدس کے) فنا ہو جائے گی اور چیخ نما گرج دار آواز آئے گی۔ جیسا کہ قرآن نے بیان کیا ہے:

﴿وَنُفِخُ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا

مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴿٥٩﴾

(الزمر: ٦٨)

”اور صور (پہلی بار) پھونکا جائے گا تو جو آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں (سب) بیہوش ہو جائیں گے مگر جن کو اللہ چاہے۔ پھر دوبارہ صور پھونکا جائے گا تو ایک ہی ایک وہ (سب قبروں سے نکل کر) دیکھتے ہوئے کھڑے ہوں گے۔“^①

① تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ اس سے مراد تھمنا ہے۔ کذابی جامع البیان اور تفسیر فتح البیان میں ہے کہ یہ نغمہ اولیٰ ہے اور جمہور علماء کے نزدیک کل نغمے تین ہیں۔ پہلا نغمہ فزع، دوسرا نغمہ موت اور تیسرا نغمہ بعث۔ (کذابی الجواشی) شاہ صاحب جیسے لکھتے ہیں: ایک بار نفخ صور ہے مالم کی فنا کا، دوسرا ہے زندہ ہونے کا، تیسرا ہے ہوشی کا بعد حشر کے، چوتھا خبردار ہونے کا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سامنے ہو جائیں گے۔ (موضح القرآن)

اور اسی فتح ثانیہ میں ہر اس چیز اور جاندار کی ہلاکت ہو جائے گی جس کی ہلاکت کا فیصلہ اللہ عزوجل نے فرما دیا ہوگا۔

تیسری بار کانفخہ جب تیسری بار صور پھونکا جائے گا تو اس وقت تمام انسان، جن، فرشتے، اور جس جس جاندار کو اللہ چاہے گا وہی مخلوق اپنے اپنے مستقر اور قبر سے کراپنے رب ذوالجلال کے سامنے جا کھڑی ہوگی۔ اہل السنۃ والجماعۃ اہل الحدیث سلفی جماعت حقہ والے مسلمان اس بعث و نشور پر پورا پورا ایمان جازم اور یقین محکم رکھتے ہیں کہ: بلاشک و شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس جاندار کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھالیں گے جو بھی اپنی اپنی قبر میں مدفون ہوگا۔ ❶

چنانچہ اس بعث و نشور والے دن لوگ اللہ ذوالجلال رب العالمین کے سامنے ننگے پیر، ننگے جسموں کے ساتھ مدھوشی کی سی سست حالت میں کھڑے ہو جائیں گے۔ سورج ان سے بہت ہی قریب ہوگا۔ اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کا پسینہ (اس دن کی گھبراہٹ اور اپنے عیبوں پر پشیمانی کی وجہ سے) ان کے مونہوں تک آچکا ہوگا۔ اور یہ کہ سب مخلوق میں سے سب سے پہلے جس شخصیت کی قبر کو کھول کر اُسے اٹھایا جائے گا وہ ہمارے ہادی و رہنما نبی محمد رسول اللہ ﷺ کی ذات اطہر ہوگی۔ خوف اور دہشت والے یوم الحساب کے اس بہت بڑے دن میں لوگ جو نکلیں گے تو ان کی کیفیت کے بارے میں قرآن کہتا ہے:

﴿فَتَقُولُ عَنْهُمْ مَيِّمٌ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكْرٍ ۖ خُشْعًا أَبْصَارُهُمْ

يَعْرِجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَبِئٌ ۖ مُّهُطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ ۚ

❶ (قبر سے مراد..... عالم برزخ میں ہر جان کا ”مستقر و مستودع“ ہے کہ جس میں وہ اپنی روح کے ساتھ بعث و نشور تک ٹھہرایا گیا ہے اور اس کی کیفیت کو ایک اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ ہم یہاں کسی منطقیانہ و فلسفیانہ بحث و تکرار میں مبتلا ہوئے بغیر اس غیب کی حالت و کیفیت اور خبر صادق پر مکمل ایمان جازم بالکل ویسا ہی رکھتے ہیں جیسا اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں اور جیسا ختم الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ ﷺ نے اپنے فرمان میں ارشاد فرما دیا ہے۔)

يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴿٥﴾ (القمر: ٦ تا ٨)

”تو (اے پیغمبر ﷺ) ان کا خیال چھوڑ دے جس دن بلانے والا (فرشتہ اسرائیل ان کو) ایسی چیز کی طرف بلائے گا جو دیکھنے میں نہیں آئی (قیامت کا ہولناک عذاب) یہ آنکھیں نیچے کئے ہوئے قبروں سے اس طرح نکل پڑیں گے جیسے ٹیڑیاں بکھر پڑیں۔ بلانیوالے کی طرف بھاگتے ہوئے چلیں گے۔ کافر کہیں گے یہ دن تو (بڑا) کٹھن (اجیرن) ہے۔“

..... ان دن ہر حرکت کمزور و مضحمل ہو کر خاموش ہو چکی ہوگی۔ خوف و دہشت میں مبتلا خاموشی چار سو چھائی ہوگی۔

﴿يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُۥ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴿٦﴾ يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴿٧﴾﴾ (طہ: ١٠٨ تا ١٠٩)

”اس دن وہ بلانے والے فرشتے کے پیچھے ہو لیں گے۔ کوئی بھی دوسری طرف نہیں مڑے گا۔ اور ڈر کے مارے اللہ الرحمن کے سامنے آوازیں نہایت پست ہو جائیں گی۔ کھسر پھسر (یا گنگناہٹ یا پاؤں کی آہٹ) کے سوا اور کچھ تو نہ سنے گا۔ اس دن کسی کی شفاعت کام نہ آئے گی مگر جس کو رحمن (سفارش کرنے کی) اجازت دے۔ اور اس کی بات پسند کرے۔“ ❶

..... اس دن اعمال کے دفتر کھول کر پھیلا دیے جائیں گے اور ہر پوشیدہ فعل و

❶ یا جس کے لیے (سفارش کرنے کی) اللہ الرحمن اجازت دے اور اس کے لیے وہ بات سننا پسند کرے۔ نظم قرآن سے یہ دونوں معنی مفہوم ہوتے ہیں۔ دونوں صحیح اور دوسری آیات سے مطابقت رکھتے ہیں (سورہ مریم: ٨٧، سبا: ٢٣، زخرف: ٨٦، نجم: ٣٦)

قول اور ہر پوشیدہ حرکت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ اور سینوں میں چھپے تمام عیوب کھل کر سب کے سامنے رسوائی، بدنامی اور جگ ہنسائی کا سبب بن جائیں گے۔ اللہ جبار وقہار ذوالجلال والاکرام اپنے (تمام نیک اور بد، مومن اور کافر، موحد اور مشرک، عورتوں اور مردوں، خواندہ و ناخواندہ اور ہر نسل و نوع کے) سب بندوں سے قیامت والے دن براہ راست کلام، گفتگو کریں گے اس طرح سے کہ ان کے اور اللہ رب کبریاء کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا۔ لوگوں کو ان کے اپنے اور ان کے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا۔ (جیسے کہ: ہاں بھی فلاں بن فلاں! حساب دو، تم نے..... الخ)

یہ اہل السنۃ والجماعۃ سلفی جماعت فقہ کے اہل ایمان اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ: قیامت والے دن بندوں کے اعمال تو لے کر ایک ترازو قائم کی جائے گی جس کے دو پلڑے ہوں گے۔ اور اس بات پر بھی ایمان جازم رکھتے ہیں کہ: لوگوں کے اعمال و افعال اور اقوال و حرکات والے دفتر..... کہ جنہیں شرعی اصطلاح میں ”صحائف الاعمال“ کہا جاتا ہے..... سب کے سامنے کھول کر پھیلا دیے جائیں گے۔ ﴿وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرتْ ۝ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۝ وَإِذَا الْجَبِينُ سُعِرتْ ۝ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُرِّلَتْ ۝ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ۝﴾

(التکویر: ۱۰ تا ۱۴)

”اور جب نامہ اعمال پھیلا دیے جائیں گے۔ اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے اور جب دوزخ دھکائی جائے (سلگائی جائے) گی اور جب بہشت (مومنوں کے) نزدیک لائی جائے گی۔ اس وقت ہر شخص جان لے گا وہ کیا لایا ہے۔“

اور اس کے بعد کہ جب ہر کسی کا حساب ہوتا چلا جائے گا بعض انتہائی خوش نصیب (تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بالعموم اور نبی ختم الرسل سید الجہۃ والبر محمد رسول اللہ ﷺ کے

منہج و طریق پر بالخصوص چل کر اللہ اور اس کے رسول کی پوری پوری اتباع کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین عظام رحمہم اللہ کے فہم و عمل کے عین مطابق زندگی گزارنے والے اہل السنۃ والجماعۃ اہل الحدیث سلفی جماعت حقہ کے اہل ایمان و اسلام) اپنے اپنے اعلیٰ نتیجہ والی کتاب کو اپنے داہنے ہاتھ میں تھامے ہوئے ہوں گے۔ جبکہ انتہائی بدنصیب لوگ (کہ جن کی تعداد انتہائی کثرت میں ہوگی اور انہوں نے اپنی دنیاوی زندگی اللہ عزوجل کی نافرمانی و سرکشی، شرک و کفر اور خرافات و بدعات میں گزاری ہوگی) اپنی اپنی نتیجہ شدہ کتاب کو اپنے بائیں ہاتھ میں تھامے ہوئے (کف افسوس ملتے اور آہ و بکا کرتے) ہوں گے۔ انہوں نے اپنی نتیجہ کتاب (Result Book) یا تو بائیں ہاتھ میں پکڑ رکھی ہوگی (زبردستی ان کو تھما دی جائے گی۔) اور یا پھر اپنی پشت پیچھے سے تھام رکھی ہوگی۔

..... ﴿يَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًّا فَلْيُنْفِقْهُ ۖ فَمَاذَا مَنَ أُوَيْ كِتَابَهُ يَتَوَكَّلُ ۚ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۖ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مُسْتَوْرًا ۖ وَأَمَّا مَنَ أُوَيْ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ۖ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ۖ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ۖ﴾ (الانشقاق: ۶ تا ۱۲)

”اے آدم زادے! تو محنت اٹھاتے اٹھاتے (اسی طرح) اپنے رب کی طرف جا رہا ہے۔ آخر (ایک دن) اس سے مل جائے گا۔ پھر جس کو اس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا اس سے تو آسانی سے حساب لیا جائے گا اور وہ خوش خوش اپنے گھر والوں کے پاس (جو بہشت میں ہوں گے) لوٹ جائے گا۔ اور جس کو اس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے (بائیں ہاتھ میں) ملے گا وہ موت کو پکارے گا۔ اور دوزخ میں جا پڑے گا۔“

① یعنی اس کے گناہ اسے بتلائے ضرور جائیں گے لیکن ان پر کوئی باز پرس اور جرح نہ ہوگی بلکہ وہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ۱۰ بات ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ۵۵ ۵۵

ب.... ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِرَبِّهِ ۖ فَيَقُولُ هَٰؤُلَاءِ أَقْرَبُوا كِتَابِيَةَ ۖ إِنَّي طَلَعْتُ آتَىٰ مَلِكٍ حِسَابِيَةَ ۖ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۖ ﴿٦٠﴾ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۖ قُطُوفُهَا دَائِمَةٌ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۖ ﴿٦١﴾ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِسَالِهِ ۖ فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُوتِ كِتَابِيَةَ ۖ وَلَمْ أَدْرِمَا حِسَابِيَةَ ۖ يَلَيْتَنِي كَانَتِ الْقَاضِيَةُ ۖ ﴿٦٢﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَةَ ۖ هَلْكَ عَنِّي سُلْطَانِيَةَ ۖ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ۖ ﴿٦٣﴾ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ۖ ﴿٦٤﴾ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ۖ ﴿٦٥﴾﴾

(الحاقہ: ۱۹ تا ۳۲)

”تو جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ (خوشی خوشی لوگوں سے) کہے گا: لو ذرا میرا نامہ اعمال تو پڑھو۔ مجھے (دنیا میں) یقین تھا کہ ایک دن مجھ کو حساب دینا ہوگا۔ پھر وہ تو بڑے آرام کی زندگی میں اونچے باغ میں رہے گا جس کے میوے جھکے ہوں گے (ان سے کہا جائے گا) تم نے جو (نیک) کام اگلے دنوں میں (دنیا میں) کئے تھے ان کے بدل (آج) مزے سے کھاؤ پیو (چین کرو)۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ (افسوس سے) کہے گا: کاش میرا نامہ اعمال مجھ کو نہ ملتا اور مجھ کو اپنے حساب کی خبر نہ ہوتی۔ کاش اگلی موت میرا کام تمام کر دیتی۔ (ہائے افسوس!) میں نے جو دنیا میں دولت کمائی وہ بھی

۶۵ ۶۶ ”جس کا حساب لیا گیا وہ تباہ ہو گیا۔“ میں نے عرض کیا: اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کیا نہیں ہے کہ جس کو اس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا، اس سے تو آسانی سے حساب لیا جائے گا۔ فرمایا: ”یہ حساب نہیں ہوگا۔ یہ صرف پیشی ہوگی اور جس سے حساب لینے میں باز پرس کی گئی، وہ تباہ ہو گیا۔ (شوکانی) پٹھ پیچھے نامہ اعمال تھمانے میں انتہائی کراہت کا اظہار ہے۔ گویا فرشتے اس کی صورت دیکھنا پسند نہ کریں گے، اس لیے اس کا اعمال نامہ پٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں تھمائیں گے۔

کچھ کام نہ آئی۔ میری دولت بھی خاک میں مل گئی۔ (حکم ہوگا) اس کو پکڑ لو
(باندھ لو) گلے میں طوق ڈالو پھر دوزخ میں دھکیل دو۔ پھر ستر ہاتھ کی ایک
زنجر میں اس کو پرودہ۔“ ❶

..... اہل السنۃ والجماعۃ اہل الحدیث سلفی جماعت حقہ کے اہل ایمان و اسلام اس
پل ”صراط“ پر بھی مکمل اور پورا پورا یقین محکم و ایمان جازم رہتے ہیں کہ جسے جہنم کے
اور پرتن کر نصب کر دیا جائے گا۔ اس پل پر سے (تمام کے تمام نیک اور برے، فاجر و فاسق
اور صالح ہر طرح کے لوگ، حتیٰ کہ انبیاء بھی) گزریں گے۔ نیک صالح لوگ تو اس کو باسانی
پار کر جائیں گے مگر فاجر و فاسق (اور کفار و مشرکین، مبتدعین و اعداء اللہ) اس سے گر کر جہنم
میں جا پہنچیں گے۔ ❷

❶ سلطان“ سے مراد دلیل و حجت اور دولت و حکومت جیسی ہر چیز ہو سکتی ہے۔ مقابل رشتہ کہتے ہیں کہ اس
سے مراد وہ اقتدار ہے جو ہر شخص کو اپنے ہاتھ پاؤں پر ہوتا ہے۔ چنانچہ قیامت کے روز جب کافر کے ہاتھ پاؤں
اس کے خلاف گواہی دینگے تو کہے گا: ”هَلْكَ عَيْنِي سُلْطَانِيَه“ آج میرا اقتدار مجھ سے جاتا رہا۔ (شوکانی)
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ وہ ”زنجیریں اس کے پیچھے سے داخل کر کے منہ سے نکالی جائیں گی۔
(ابن کثیر)

❷ یہاں ”صراط“ سے مراد وہ پل ہے کہ جس پر چلتے ہوئے لوگ جنت کی طرف جائیں گے۔ اور اس پل
سے گزرتے ہوئے لوگوں کے چلنے کی رفتار ان کے اعمال کے مطابق ہوگی۔ ان میں سے بعض ایسے خوش نصیب
اور اعلیٰ بخت والے ہوں گے جو اس پر سے پلک جھپکنے میں گزر جائیں گے۔ بعض ایسے خوش نصیب ہوں گے جو
اس پر سے (آسانی) بجلی کی سی رفتار سے گزر جائیں گے۔ کچھ ایسے اہل ایمان ہوں گے جو نہایت تیز رفتار ہوا
کی رفتار کے مطابق اس کے اوپر سے گزریں گے۔ بعض ایسے مسلمان ہوں گے جو بہت ہی تیز رفتار گھوڑے کی
رفتار کے مطابق اس پل کے ذریعے جہنم کے اوپر سے گزریں گے۔ کچھ وہ لوگ ہوں گے جو اونٹوں پر سوار لوگوں
کی طرح اس پر سے گزریں گے۔ بعض ایسے ہوں گے جو نود و دہ دوزخ (جس قدر وہ دوزخیں گے) اس کے اوپر
سے گزریں گے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو عام چال چلتے ہوئے اس کے اوپر سے گزریں گے۔ ❸

..... اہل النہ والجماعۃ ج سلفی جماعت حقہ کے اہل ایمان اس بات پر بھی ایمان جازم رکھتے ہیں کہ: جنت اور جہنم دونوں اللہ کی تیار کردہ اس کی مخلوق ہیں۔ یہ دونوں اب بھی موجود ہیں۔^① یہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ جنت توحید خالص والے اہل ایمان

ۛۛۛ بعض لوگ ریختے ہوئے آہستہ آہستہ گزر سکیں گے۔ اور بے شمار ایسے ہوں گے جنہیں جہنم کے فرشتے جھپٹا مار کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ (اللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ ، فَقِنَا عَذَابَ جَهَنَّمَ وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ) غرضیکہ ہر شخص اس کے اوپر سے اپنے اپنے عمل کے حساب سے گزرے گا۔ حتیٰ کہ مومن خطا کار اپنے گناہوں سے (جہنم میں داخل ہو کر) پاک ہو جائے۔ اور جو شخص اس بل "صراط" سے باسانی پار ہو گیا اس کا جنت میں داخلہ جائے کہ آسان ہو گیا۔ لوگ جب جہنم کے اوپر بنائی گئی بل کو عبور کر لیں گے تو وہ جہنم اور جنت کے درمیان کمان نما ڈاٹ کے ایک پل پر جا کھڑے ہوں گے، پھر ان میں سے بعض کو دوسروں سے ان کا بدلہ و قصاص دلویا جائے گا۔ اور جب وہ (باہمی کدورتوں وغیرہ سے) بالکل پاک کر کے خالص اور آلائشوں سے پاک کر دیے جائیں گے تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔"

① چنانچہ ایسے لوگوں کے بارے میں خبر دیتے ہوئے قرآن عظیم کہتا ہے: (۱)..... ﴿هَلْ اَتَكَ حٰدِیْثُ الْغَآیِیَۃِ ۝ وُجُوْہٌ یُّوْمِیْنِیْ خَآشِیَۃٍ ۝ عَآمِلَۃٌ نَّاصِبَۃٍ ۝ تَصْلٰی نَارًا حَآمِیَۃٍ ۝ تُسْقٰی مِنْ عَیْنٍ اٰیٰتِیَۃٍ ۝ لَیْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِیْعٍ ۝ لَا یُسْبَوْنَ وَلَا یَغْنٰی مِنْ جُوعٍ ۝﴾ (الغاشیہ: ۱ تا ۷) " (۱) اے پیغمبر ﷺ) تجھ کو چھا جانے والی (قیامت) کی خبر پہنچی ہے؟ کتنے (لوگوں کے) منہ اس دن بھگے ہوئے (اترے ہوئے ہو گئے) وہ (دوزخ میں) محنت مشقت کر رہے ہوں گے۔ تھک (کر چور ہو) گئے ہو گئے۔ بھد گرم انگار میں جا داخل ہو گئے۔ ان کو ایک اچلتے ہوئے چشمے سے (پانی) پلایا جائے گا۔ ان کو ضریح کے سوا اور کوئی کھانا نصیب نہ ہوگا۔ اس کے کھانے سے نہ تو بدن موٹا ہوگا اور نہ بھوک بند ہوگی۔" (۲)..... ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِیْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِیْحُ ابْنُ مَرْیَمَ وَ قَالَ الْمَسِیْحُ یٰبَنِیْ اِسْرَآءِیْلُ اَعْبُدُوْا اللّٰهَ رَبِّیْ وَ رَبَّكُمْ ط اِنَّہٗ مَنْ یُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَیْہِ الْجَنَّةَ وَ مَا لَیْلِظٰلِمِیْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ۝﴾ (المائدہ: ۷۲) "بے شک وہ لوگ تو کافر ہو گئے جو کہتے ہیں مریم کا بیٹا مسیح ہی خدا ہے اور مسیح (مریم کے بیٹے) نے (خود یوں) کہا ہے نبی اسرائیل اللہ تعالیٰ کو پوجو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ کیونکہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے تو اللہ تعالیٰ جنت کو اس پر حرام کر چکا ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا (یعنی شرکوں کا) کوئی مددگار نہ ہوگا۔" (۳)..... ﴿یَوْمَ یَرَوْنَ الْمَلٰٓئِکَۃَ لَا یُبْشِرُیْ یَوْمَیْنِیْ لِلْمُجْرِمِیْنَ وَ یَقُوْلُوْنَ جَعَلْنَا مَعْجُوْرًا ۝ وَ قَدِیْمًا ۝ اِلٰی مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَعَجَلْنٰہُ هَبْآءً مِّنْ سُورًا ۝﴾ (الفرقان: ۲۲ تا ۲۳) "جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن ان ۛۛۛ

اور متقی لوگوں کا گھر ہے جبکہ جہنم کافروں کا ٹھکانہ ہے۔ اور یہ کافر تمام اقسام، زمین کے تمام خطوں، زمانوں اور ہر قوم کے مشرکین، یہود و نصاریٰ، منافقین، ملحدین، بتوں، مورتیوں کے پجاری اور کبار گناہوں کے ساتھ جرم کرنے والے افراد ہیں۔ اللہ عز و جل نے جنت اور جہنم کو دیگر بہت ساری مخلوقات سے الگ پیدا اور تیار کر رکھا ہے۔ یہ دونوں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔

یہ اہل السنۃ والجماعۃ کے اہل ایمان و اسلام اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ: قیامت والے دن تمام اُمتوں، ملتوں میں سب سے پہلے امت محمد علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا حساب ہوگا۔ اور اسی طرح جنت میں داخل ہونے کے لیے بھی یہ امت دیگر تمام ملتوں سے مقدم ہوگی۔ ان کی تعداد تمام اہل جنت میں سے آدھی ہوگی اور یہ کہ ان میں سے ستر ہزار اہل ایمان و اسلام بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح اہل السنۃ والجماعۃ سلفی جماعت حقہ کے اہل ایمان و اسلام اہل توحید کے بارے میں ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہیں گے۔ اور یہ اہل توحید وہ لوگ ہوں گے کہ جن سے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے علاوہ کچھ کبیرہ گناہ دنیا میں ہو چکے ہوں گے۔ (البدعہ مشرک لوگ کبھی بھی جہنم سے چھٹکارا پانے والے نہیں ہوں گے۔ اگرچہ انہوں نے کسی نبی مرسل کی رسالت کا اقرار کیوں نہ کر رکھا ہو اور عبادت بھی بہت زیادہ کیوں نہ کی ہو۔) اس لیے کہ مشرک تو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے،

﴿گنہگاروں کو کچھ خوشی نہ ہوگی اور فرشتے یہ کہیں گے﴾ (اب تم پر بہشت یا خوشی یا راحت یا رحمت) حرام ہے بالکل حرام اور انہوں نے (دنیا میں) جو نیک کام کئے تھے ان پر ہم متوجہ ہوں گے اور ان کو اپنی خاک و نثر طرح کر دیں گے۔“

یعنی انہیں بالکل ضائع اور برباد کر دیں گے جن سے انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچ سکے کیونکہ ایمان و اخلاص اور شریعت کی موافقت کے بغیر کوئی عمل نیک نہیں ہو سکتا۔ ”تھپہا“ دراصل بدن ذرات کو کہتے ہیں جو دھوپ کے ساتھ روشن دان کے راستے کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ کفار کے اعمال کو ”سراب“ اور ”راڈ“ سے بھی تشبیہ دی گئی ہے۔ (دیکھیے: ابراہیم: ۱۸، نور: ۳۹)۔

اس میں سے وہ کبھی بھی باہر نہیں نکل سکیں گے۔ (وَالْعِيَاذُ بِاللّٰهِ)

اہل السنۃ والجماعۃ اہل الحدیث سلفی جماعت حقہ کے اہل ایمان و اسلام اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ: قیامت کی پریشان کن اور مضطرب مدت والے لمبے دن میں ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ ﷺ کے حوض کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اس کی خوشبو کستوری سے زیادہ معطر، اس کے برتنوں کی تعداد آسمان کے ستاروں جتنی، اس حوض کی لمبائی بھی ایک ماہ کی مسافت جتنی اور اس کی چوڑائی بھی اتنی ہی ہوگی۔ اس حوض سے جو ایک بار پی لے گا اُسے کبھی پیاس نہ لگے گی اور یہ کہ اس حوض کا پانی ہر بدعتی (ہر مشرک اور ہر کافر) پر حرام ہوگا۔ یہ لوگ اس حوض سے قیامت کی تلخ گھڑیوں میں ایک قطرہ بھی نوش نہ کر سکیں گے۔

ساداتنا عبد اللہ بن عمرو بن العاص، سہل بن سعد الساعدی اور ابوسعید خدری رضی اللہ عنہم

سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((حَوْضِيْ مَسِيْرَةُ شَهْرٍ، مَاوُهُ اَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ ، وَرِيْحُهُ اَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ ، وَكِزَانُهُ كَنَجْوَمِ السَّمَاءِ ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ اَبَدًا)). وَقَالَ: ((اِنِّيْ فَرَطُكُمُ عَلَى الْحَوْضِ ، مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ اَبَدًا۔ لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ اَقْوَامٌ اَعْرَفُفُهُمْ وَيَعْرِفُوْنِيْ ، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ)) وَفِيْ رَاوِيَةٍ: ((فَاَقُوْلُ: اِنَّهُمْ مِنِّيْ ، فَيُقَالُ: اِنَّكَ لَا تَذَرِيْ مَا اَحَدْتُوْا بَعْدَكَ ، فَاَقُوْلُ: سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِيْ))

”میرا حوض ایک مہینہ کی مسافت کے برابر ہوگا۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبودار۔ اس پر آسمان کے ستاروں جتنے کوزے (آبخوڑے) رکھے ہوئے ہیں، جو کوئی اس حوض کا پانی پیے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔“ اور دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا: ”میں حوض کوثر

پر تمہارا پیش خیمہ ہوں گا۔ جو شخص (مومن، مسلمان) میرے پاس سے گزرے گا وہ اس حوض میں سے پی لے گا اور جو اس سے (ایک بار) پی لے گا وہ پھر کبھی پیسا نہ ہوگا۔ دیکھو! وہاں میرے پاس کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کو میں پہنچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہنچاتے ہوں گے۔ لیکن میرے اور ان کے درمیان آڑ (دیوار) حائل کر دی جائے گی۔“ ۱

تیسری روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”چنانچہ (اللہ عزوجل سے دعا کرتے ہوئے) میں کہوں گا: یہ تو مسلمان لوگ ہیں جن کا تعلق مجھ سے ہے۔ جواب ملے گا: تم نہیں جانتے انہوں نے تمہارے بعد دین میں کیا نئی نئی بدعات ایجاد کی تھیں۔ اس وقت میں کہوں گا: ہاں ایسا ہے تو پھر یہ لوگ دور ہو جائیں، مجھ سے دور ہو جائیں ایسے لوگ کہ جنہوں نے میرے بعد (میرا دین) بدل ڈالا تھا۔ (اور اسلام سے منحرف ہو گئے تھے۔)

اہل السنۃ والجماعہ سلفی جماعت حقہ اہل الحدیث قیامت والے دن ہمارے حبیب وقائد نبی محمد رسول اللہ ﷺ کے متعلق اہل ایمان و موحد مسلمانوں کے لیے اللہ عزوجل سے مکمل شفاعت کرنے اور آپ ﷺ کے لیے مقام محمود پر بھی مکمل ایمان اور یقین محکم رکھتے ہیں۔ قیامت والے دن نبی مکرم ﷺ کے لیے پہلی شفاعت اچھے طرز عمل والے اہل ایمان کے لیے ہوگی تاکہ ان کا فیصلہ سنا دیا جائے۔ (اور لوگوں کا حساب شروع ہو۔) یہی مقام محمود ہوگا جس کا ذکر صحیح احادیث میں آیا ہے۔ آپ ﷺ کی دوسری شفاعت اہل جنت کے لیے ہوگی تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں اور نبی مکرم ﷺ سب سے فراز ہوں گے جو جنت میں جائیں گے۔ آپ ﷺ کی تیسری شفاعت اپنے چچا ابو طالب کے لیے ہوگی کہ اللہ کریم ان

① رواہ البخاری، کتاب الرقاق / باب فی الحوض، حدیث: ۶۵۷۹، ۶۵۸۳، ۶۵۸۴

کے عذاب میں تخفیف فرما دے۔ یہ شفاعتیں نبی ختم الرسل محمد رسول اللہ ﷺ کا خاصہ ہوں گی اور ان کا حق آپ ﷺ کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیا جائے گا۔

اسی طرح نبی معظم ﷺ جنت میں جانے والے اپنے بعض امتیوں کے درجات کی بلندی کے لیے بھی اللہ عزوجل سے شفاعت کریں گے۔ بعینہ آپ ﷺ کی ایک شفاعت اپنی امت کے اس گروہ کے لیے بھی ہوگی جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ پھر آپ ﷺ کی ایک شفاعت اہل ایمان کی ایسی بڑی بڑی جماعتوں کے لیے بھی ہوگی کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ چنانچہ آپ ﷺ شفاعت کریں گے تاکہ وہ لوگ جنت میں جاسکیں۔ اسی طرح آپ ﷺ کی شفاعت بعض گنہگار اہل ایمان کے لیے بھی ہوگی کہ جن کو (شرک کے علاوہ ان کے بعض بڑے گناہوں کی وجہ سے) جہنم میں دھکیل دیے جانے کا حکم ہو جائے گا تاکہ وہ دوزخ میں نہ جاسکیں۔

ایک شفاعت آپ ﷺ کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے جہنم میں پہنچ جانے والے توحید خالص والے بعض موحدین کے بارے میں بھی ہوگی کہ اللہ رب العالمین ان کو دوزخ سے باہر نکال دے۔ آپ ﷺ کی شفاعت قبول کی جائے گی اور ان تمام لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس شفاعت میں آپ ﷺ کے ساتھ فرشتے، دوسرے انبیاء کرام، شہداء و صدیقین، صلحاء اور اللہ عزوجل کے محبوب مومن بندے بھی شریک ہوں گے۔ (یعنی اس ضمن میں اللہ رب العرش الکریم ان سب کو بھی شفاعت کا حق دے دیں گے اور وہ گنہگار، جہنم میں جانے والے، یا جہنم کے لیے فیصلے شدہ اہل ایمان و توحید خالص والے لوگوں کی شفاعت کریں گے اور) پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان شفاعت کنندگان کی وجہ سے بھی اور بغیر کسی کی شفاعت کے بھی خاص اپنے فضل اور اپنی رحمت

سے قوموں کی قومیں جہنم سے آزاد کر دے گا۔ ❶

اور جہاں تک کفار و مشرکین کا تعلق ہے تو ان کے لیے کسی کو شفاعت کی اجازت

❶ جن اللہ کے معزز بندوں کی شفاعت قبول کی جائے گی ان کی شفاعت کے لیے قرآن عظیم میں تین شرطیں بیان ہوئی ہیں۔

(۱)..... شفاعت کی اہلیت: اور اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے: ﴿لَا يَسْتَلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾ (مریم: ۸۷) ”وہ کسی کی سفارش کے مالک نہ ہوں گے مگر اللہ الرحمن کے ہاں جس نے کوئی عہد لے لیا۔“

اس عہد سے مراد کلمہ شہادت کا اقرار ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں اس کی تفسیر وارد ہے۔ نیز ایک حدیث میں ”جگہ نماز کی پابندی کو بھی عہد قرار دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ مومنین اصحاب کبار کی تو شفاعت ہوگی مگر کافر کی کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ پس ”لَا يَسْتَلِكُونَ الشَّفَاعَةَ“ کے معنی یہ ہیں کہ ”شفاعت کے مستحق صرف وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے.....“ یا آیت کا مطلب یہ ہے کہ شفاعت کا اختیار صرف اسی کو ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کی اجازت دے دی ہو۔ یعنی کوئی نبی یا فاضلہ از خود کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ اس آیت میں تمام مشرکین کو تنبیہ کر دی ہے کہ وہ مشرک خواہ پیر پرست ہوں یا قبر پرست ہر قسم کی شفاعت سے محروم رہیں گے۔ گویا ”لَيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا“ کا یہ جواب ہے (از کبیر، شوکانی)۔

﴿وَلَا يَسْتَلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (الزخرف: ۸۶) ”اور یہ کافر خدا کے سوا جن دیوتاؤں کو پکارتے ہیں وہ تو سفارش بھی نہیں کر سکتے (بہانا تو کیا) البتہ جنہوں نے حق بات (توحید) کی یقین رکھ کر گواہی دی (وہ سفارش کر سکتے ہیں)“

جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام اور فرشتے۔ وہ چونکہ حق (توحید) کا یقین رکھ کر اس کی گواہی دیتے تھے اور انہوں نے کبھی لوگوں کو اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے سفارش کر سکیں گے۔ رہے بت اور دوسرے جھوٹے دیوتا جن کی مشرکین پوجا کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو نہ بچا سکیں گے بلکہ دوزخ کا اندھن بنیں گے۔ کسی کی سفارش کیا کریں گے؟..... دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کافر خدا کے سوا جن کو پکارتے ہیں ان میں سے جن کو سفارش کرنے کا حق حاصل ہوگا وہ انہی کی سفارش کریں گے جنہوں نے دنیا میں صدق دل سے توحید کی گواہی دی اگرچہ عمل میں کوتاہی ہوگئی۔ بہر حال مشرکین کی کوئی سفارش نہ کرے گا اور نہ کر سکے گا۔

(ب)..... اہلیت کے بعد بھی اللہ کی اجازت..... چنانچہ فرمایا: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ کون ہے جو اس رب کبریا کی اجازت کے بغیر اسکے پاس کسی کی شفاعت کر سکے؟ (البقرہ: ۲۵۵) ۝ ۝ ۝

ہوگی اور نہ ہی کسی کی شفاعت ان کو فائدہ دے گی۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ (المدثر: ۴۸)

”(مرے تک اسی حال کفر و شرک میں رہے) تو ان کو سفارش کرنے والوں کی سفارش فائدہ نہ دے گی۔“

جبکہ مومن آدمی کا عمل بھی قیامت والے دن اس کے لیے شفاعت کرے گا۔

﴿يَوْمَ يُنْفَخُ الْفَلَكُ الْإِلَاقَةُ لَكَ الرَّحْمَنُ وَرَضَىٰ لَكَ قَوْلًا﴾ (طہ: ۱۰۹) ”اے جس کی شفاعت کام نہ آئے گی مگر جس کو اللہ رحمن سفارش کرنے کی اجازت دے دے اور اسی بات پسند فرمائے۔“..... یا جس کے لیے سفارش کرنے کی اللہ الرحمن اجازت دے اور اس کے لیے وہ بات سننا پسند کرے۔ لقم قرآن سے یہ دونوں معنی مفہوم ہوتے ہیں، دونوں صحیح اور دوسری آیات سے مطابقت رکھتے ہیں۔ (سورہ مریم: ۸۷، سباء: ۲۳، زخرف: ۸۶، جم: ۲۶۔)

(ج)..... شفاعت کا مختار کل اللہ رب ذوالجلال خود ہے اور یہ کہ جن لوگوں کے بارے میں اللہ رب العرش الکریم اجازت دیں گے انہیں ہی اللہ کے معزز و مکرم شفاعت کرنے والے بندے (کہ جن کو کسی کی شفاعت کا حق دیا جائے گا) شفاعت کر سکیں گے۔ چنانچہ فرمایا: ﴿أَمَّا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ، قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لِمُلْكِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (الزمر: ۴۳ تا ۴۴) ”کیا ان کافروں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو (اپنا) سفارشی بنا رکھا ہے۔ (اے پیغمبر ﷺ) کہہ دے اگر یہ سفارشی ذرہ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ ان کو عقل ہو۔ (اے پیغمبر ﷺ) کہہ دے سفارش تو ساری اللہ عزوجل کے اختیار میں ہے آسمانوں اور زمین (سب) میں اسی کی بادشاہی ہے پھر (مرنے کے بعد بھی) تم کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔

یعنی بجائے اس کے کہ یہ لوگ موت اور نیند کی کیفیت سے کوئی سبق حاصل کریں اور ہر معاملہ کا مختار صرف اللہ تعالیٰ کو سمجھیں، انہوں نے کچھ دوسرے معبود بنا لیے ہیں جنہیں یہ اللہ کے حضور اپنا سفارشی سمجھتے ہیں۔

یعنی کیا پھر بھی تم انہیں اپنا سفارشی سمجھ کر ان کی پوجا کرتے رہو گے؟ ان کے نام کی نذر نیاز مانتے رہو گے اور اپنی دعاؤں میں بطور وسیلہ ان کا ذکر کرتے رہو گے۔ ظاہر ہے کہ تمہارے یہ بت بے جان چیزیں ہیں ان کا کوئی اختیار ہے اور نہ ان میں عقل ہے، پھر کیوں انہیں اپنا سفارشی سمجھتے ہو؟

﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ، إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾ (الانبیاء: ۲۸) ”اس کو معلوم ہے جو ان کے آگے ہے اور ان کے پیچھے ہے۔ اور وہ فرشتے، کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر جس کے لیے اللہ کی مرضی ہو اور وہ اس کی ہیبت سے کانپ رہے ہیں۔“

جیسا کہ نبی مکرم ﷺ کا فرمان ہے:

((الْصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

”روزے اور قرآن (کہ جس کی باقاعدہ تلاوت کرتا رہا ہوگا) قیامت والے

دن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔“ ❶

❶❶ (یا اس کے جلال سے ڈرتے ہیں)۔ یعنی جن کے لیے سفارش کرنے کی اللہ تعالیٰ اجازت دے، مراد اہل توحید ہیں۔ یہاں سفارش کرنے والوں سے فرشتے بھی مراد ہو سکتے ہیں جیسا کہ لفظ قرآن کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے اور صحیح مسلم میں اس کی تائید میں ایک حدیث بھی ہے اور انبیاء بھی جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت تلاوت کی اور پھر فرمایا: ((شَفَاعَتِي لَأَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ أُمَّتِي)) ”کہ میں اپنی امت کے گنہگاروں کی سفارش کروں گا۔“ (شوکانی)

﴿وَجَنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ۝ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ۝ تَاللَّهِ إِنَّ كَنَافِلَهُ صَلَاحٌ مُبِينٌ ۝ إِذْ نَسُوهُكُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمَجْرُمُونَ ۝ فَمَا لَنَا مِنَ مَافِعِينَ ۝ وَلَا صَالِحِينَ حَومِهِمْ ۝ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةٌ فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝﴾ (الشعراء: ۹۳ تا ۱۰۲) ”اور شیطان کے لشکر سب کے سب اوندھے منہ اُس میں (یعنی دوزخ میں گرا دیے جائیں گے)۔ گمراہ کہیں گے: جب وہ اپنے معبودوں سے جھگڑ رہے ہوں گے: خدا کی قسم ہم تو (دنیا میں) صاف گمراہی میں تھے۔ جب ہم لوگ تمہیں سارے جہانوں کے رب کے برابر سمجھتے تھے اور ہم کو تو اور کسی نے نہیں گناہ گاروں نے بہکا دیا۔ تو اب نہ کوئی ہماری سفارش کرنے والا ہے اور نہ کوئی دلسوز دوست (یا جانی دوست یا رشتہ دار دوست) کو کاش ہم کو ایک بار اور (دنیا میں) جانا ملے اور ہم بھی ایمان داروں میں شامل ہوں۔“

یاد رہے کہ یہاں اس لیے وہ اختیارات اور صفات تسلیم کرتے تھے جو دراصل اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ جیسے اشیا کی حلت و حرمت کا اختیار اور بیمار کو شفا یاب کرنا وغیرہ۔ حدیث میں ہے: ”یہ مت کہو کہ جو اللہ چاہے اور جو فلاں شخص چاہے بلکہ یوں کہو جو اللہ چاہے اور پھر فلاں شخص چاہے۔“ (ابوداؤد)

اب نہ کوئی ہماری سفارش کرنے والا ہے۔ یعنی جن جن کو ہم دنیا میں اپنا سفارش سمجھتے تھے اور ہمارا خیال تھا کہ ان کا دامن تمام لیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہے، آج ان میں سے کوئی نظر نہیں آتا۔

﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَذْفَىٰ إِذْ يُلْقُونَ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاطْمِئِنَّينَ ۝ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَومِهِمْ وَلَا شَافِعٍ يُطَاعُونَ ۝﴾ (المومن: ۱۸) ”اور (اے پیغمبر ﷺ) ان لوگوں کو اُس دن (کی تکلیف) سے ڈرا جو نزدیک آگاہ ہے۔ (یعنی قیامت کے دن سے) جب (مارے ڈر کے) دل گھٹ کر گھٹوں کے پاس آجائیں گے۔ (اس دن) نافرمانوں کا کوئی دلسوز دوست نہ ہوگا اور نہ کوئی سفارش جس کی سفارش مانی جائے۔“ یعنی اس دن جب سفارش کرنے کی اجازت دی جائے گی وہ انبیاء، فرشتوں اور نیک بندوں کو دی جائے گی اور وہ بھی صرف اہل ایمان کے لیے، رہے گا فرار و شترک، سوان کا اس روز کوئی سفارش نہیں ہوگا۔

❶ انظر. ((صحيح الجامع الصغير)) للالباني، برقم: (۳۸۸۲)۔

اہل السنۃ والجماعۃ اہل الحدیث سلفی جماعت حقہ کے اہل ایمان اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ: موت کو قیامت والے دن (ایک جانور کی ہیئت و صورت میں) سب کے سامنے لا کر ذبح کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ، وَصَارَ أَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ، أُتِيَ بِالْمَوْتِ، حَتَّى يَجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ يُذْبَحُ، ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ! لَامُوتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ! لَامُوتَ، فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ، وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ))

”قیامت والے دن اہل جنت جب جنت کی طرف اور جہنم والے جب دوزخ کی طرف چل کھڑے ہوں گے، موت کو (ایک جانور کی ہیئت و صورت میں) جنت اور جہنم کے درمیان لا کر کھڑا کر کے اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک آواز لگانے والا آواز دے گا: اے اہل جنت! آج کے بعد کوئی موت نہیں۔ اے دوزخ والو! آج کے بعد کوئی موت نہیں۔ اس سے اہل جنت کی خوشی دو بالا ہو جائے گی اور جہنم والوں کے غم میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔“ ❶

❶ صحیح مسلم / کتاب الجنة و نعيمها / باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء /

چھٹا رکن..... تقدیر پر ایمان

اہل السنۃ والجماعۃ کے اہل ایمان و اسلام اس بات پر مکمل ایمان جازم اور پختہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ: ہر خیر اور شر اللہ عزوجل کے فیصلے اور اس کی معین کردہ تقدیر کے مطابق آتی ہے۔ اور یہ کہ بلاشبہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ پس ہر چیز اس کے ارادہ و مشیت سے ہوتی ہے اور کوئی بھی کام اس کی مشیت اور اس کی تدبیر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اس اللہ العظیم الخیر کو ہر اس چیز اور کام کا پورا پورا علم ہے کہ جو ہو چکا ہے اور ازل سے ہی اس کے علم میں ہے کہ چیزوں اور افعال کے وجود میں آنے سے قبل ان کی ہیئت کیا ہوگی۔ اور جیسا اس کی حکمت نے تقاضا کیا اور جس طرح سے اس کے علم میں پہلے سے ہی تھا اس نے کائنات کی تمام مقادیر (اپنے فیصلہ کے مطابق) کی مقدراتیں مقرر فرمادیں۔ اسے اپنے بندوں کے تمام احوال کا پورا پورا علم ہے۔ ان کے رزقوں، ان کی موتوں اور ان کے اعمال کا بھی اُسے پورا علم ہے۔ علاوہ ازیں ان کے تمام معاملات کی اُسے پوری پوری خبر ہے۔ پس ہر نئی چیز کا معرض وجود میں آنا اور ہونے والا ہر نیا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم، اس کی قدرت اور اس کے ارادے سے ہوتا ہے۔ اس ضمن میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ: کائنات کا ہر کام اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جس طرح سے اللہ کے علم سابق میں ہے اور اس کے متعلق تقدیر کی قلم چل چکی ہے۔ اور تمام افعال و اشیاء اسی طرح ہوں گے جس طرح وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ عزوجل کے علم کے موجب ہونے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے:

﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرْجٍ فَمَا أَفْرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ

خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا﴾ (الاحزاب: ۳۸)

”پیغمبر ﷺ کو اس کام کے کرنے میں جو اللہ نے اس کے لیے ٹھہرا دیا

کچھ مضائقہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہی عادت رہی ان (پیغمبروں) میں جو پہلے گزر چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا جو کام ہے وہ (روز ازل میں) ٹھہر چکا ہے، مقرر ہو چکا ہے۔“ دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ۖ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ۖ﴾

(القمر: ۴۹-۵۰)

”ہم نے تو ہر چیز کو تقدیر کے موافق بنایا اور ہمارا کام (یعنی کسی چیز کا پیدا کرنا) ایک دم کی بات ہے جیسے آنکھ کی جھپک۔“

سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم ﷺ نے فرمایا:

((لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ، وَحَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئْهُ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ))
 ”اتنی دیر تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ: وہ اللہ عز و جل کی طرف سے تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر ایمان لے آئے۔ اور یہاں تک کہ وہ اس بات کو پورے رسوخ سے جان لے کہ: جو کچھ اس کو (خیر یا شر میں سے) پہنچا ہے وہ کبھی خطا ہونے والا نہ تھا۔ اور بلاشبہ جو اس سے ٹل گیا ہے وہ اس کو کبھی بھی پہنچنے والا نہ تھا۔“ ❶

مسئلہ تقدیر کے مراتب و ارکان:

اہل السنۃ والجماعۃ اہل الحدیث سلفی جماعت حقہ و منصورہ کے اہل ایمان پورے رسوخ سے علی وجہ البصیرۃ کہتے ہیں کہ: تقدیر پر ایمان درج ذیل چار امور کے بغیر مکمل نہیں ہوتا اور ان کا نام ہے: تقدیر کے مراتب یا تقدیر کے ارکان..... مسئلہ تقدیر کو سمجھنے کے لیے یہ چاروں امور ایک دروازے کی سی حیثیت رکھتے ہیں اور تقدیر پر ایمان اس

❶ صحیح سنن الترمذی: للألبانی کتاب القدر / باب ما جاء ان الايمان بالقدر خيره وشره /

حدیث: ۲۱۴۴.

کے تمام ارکان (واجزاء) کی تحقیق یعنی انھیں پایہ ثبوت تک پہنچائے بغیر قطعاً مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ یہ چاروں ارکان ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ پس جو شخص ان سب کا پورا پورا اقرار کرے گا اس کا ایمان بالقدر مکمل شمار ہوگا۔ اور جس کسی نے ان میں سے کسی ایک کو ناقص جانایا اُسے ترک کر دیا یا اس میں اپنی طرف سے زیادتی کی تو اس کے ایمان بالقدر میں جایہ کہ بگاڑ پیدا ہو گیا۔

ایمان بالقدر کا رکن اول..... العلم :

اس سے مراد یہ ہے کہ: اس بات اور نظریہ پر ایمان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس فعل و حرکت اور ہر چیز کا مکمل علم رکھنے والا ہے کہ جو ماضی میں ہو چکی اور جو مستقبل میں ہوگی۔ اور جو معرض وجود میں نہیں آئی اس کا بھی رب کبریاء کو پورا پورا علم ہے اگرچہ ایسا ہوتا کہ یہ معرض وجود میں نہ آنے والا فعل و شی مکمل، اکٹھا کیسے ہو یا اجزاء کے اعتبار سے الگ الگ۔ اور بلاشبہ اللہ العلام الغیوب کو مخلوقات کی خلقت سے پہلے ہی علم تھا کہ اس کی تمام مخلوقات (اپنی پیدائش کے بعد) کیا کچھ انجام دے گی۔ (اور ہر ایک کا فعل و عمل کیسا ہوگا؟) بعینہ اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے زندگی کے ساتھ وابستہ ہر مخلوق کے ارزاق، ان کی اموات و اختتام، ان کے اعمال و افعال اور ان کی حرکات و سکنات کا اسے مکمل علم تھا۔ اسی طرح ان مخلوقات میں سے مکلف بالعبادۃ ہر ہر بدنصیب و بدبخت اور ہر ہر سعادت مند شخص کے بارے میں اس رب کبریاء کو مکمل، پورا پورا علم ازل سے ابد تک ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا

يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝۱۱۵﴾ (التوبہ: ۱۱۵)

”اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو راہ دکھانے کے بعد پھر گمراہ کر دے (اور

ان سے مواخذہ کرے) یہاں تک کہ ان کو وہ باتیں نہ بتا دے جن سے وہ بچتے

رہیں۔ بیشک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔“

﴿وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي

كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧٠﴾﴾ (الحج: ٧٠)

”(اے پیغمبر ﷺ) کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے

اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ بیشک یہ (سب) ایک کتاب (لوح محفوظ) میں لکھا ہوا

ہے۔ بیشک یہ اللہ پر آسان ہے۔“

﴿قُلْ إِنْ تُحِبُّوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْذَرُونَ يُغْلَبُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي

السُّنُوبِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾﴾

(آل عمران: ٢٩)

”(اے پیغمبر ﷺ) کہہ دے جو کچھ تمہارے جی میں ہے اس کو چھپا دیا ظاہر

کرو اللہ کو معلوم ہے۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب جانتا

ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔“

رکن ثانی..... الکتابۃ :

اس کا معنی ہے کہ: ہم اہل ایمان و اسلام، اہل النبی والجماعۃ والے سلفی لوگ یہ

ایمان جازم رکھتے ہیں کہ: بلاشک و شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس لوح محفوظ

میں مخلوقات کی تقدیروں کے بارے میں وہ سب کچھ لکھ رکھا ہے کہ جن کے متعلق اس کو

پہلے سے علم تھا۔ اور لوح محفوظ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی بھی چیز سے متعلق اللہ

العلم الغیوب نے کوئی نام نہیں کی۔ پس وہ سب کچھ کہ جو گزر چکا، حال میں گزر رہا ہے

اور جو آئندہ گزرے گا اور وہ سب کچھ کہ جو قیامت تک ہونے والا ہے سب کا سب

اللہ عزوجل کے ہاں اس ”ام الکتاب“ میں لکھا ہوا ہے۔ اس کتاب ”لوح محفوظ“ کا

نام ”الذکر، الإمام اور الکتاب المبین“ بھی ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل

فرماتے ہیں:

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاحِجُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۖ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ
وَالْبَحْرِ ۖ وَمَا تَنْسُقُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمٍ
الْأَرْضِ وَلَا زَلْطٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝﴾ (الانعام: ۵۹)
”اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور جو
کچھ خشکی اور سمندر میں ہے اس کو (بھی وہی) جانتا ہے اور کوئی پتا تک نہیں
گرتا مگر اس کو معلوم رہتا ہے اور نہ کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں (یعنی
زمین کے اندر یا تاریک مقاموں میں) اور نہ کوئی ہر آنہ کوئی سوکھا (ذرہ تک کہ)
جو کھلی کتاب (لوح محفوظ میں) نہ ہو۔“

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ
عِلْمُ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ
وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝﴾

(سبأ: ۳)

”اور کافر کہتے ہیں: قیامت تو ہم پر آنے والی نہیں (اے پیغمبر ﷺ) کہہ
دے کیوں نہیں قسم میرے مالک کی جو غیب کی باتیں جانتا ہے، اس سے ذرہ
برابر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں نہ آسمان میں اور نہ زمین میں اور نہ ذرے سے
چھوٹی اور نہ بڑی مردہ کھلی کتاب (لوح محفوظ) میں لکھی ہوئی ہے۔“

﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۖ وَكُلُّ شَيْءٍ
أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ۝﴾ (یس: ۱۲)

”بے شک ہم (قیامت میں) مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے اور جو (نیک)
کام وہ آگے بھیج چکے اور نشانیاں (جو وہ پیچھے چھوڑ گئے) ہم ان کو لکھ لیتے ہیں

اور ہم نے ہر چیز ایک روشن کتاب (لوح محفوظ) میں شمار کر لی ہے (کوئی چیز نہیں چھوڑی۔)“

سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ، قَالَ: يَا رَبِّ وَمَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبِ الْقَدَرَ، مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الْأَبَدِ))

” (پانی اور اپنے عرش عظیم کو پیدا کرنے کے بعد) • بلاشبہ سب سے پہلے جس چیز کو پیدا فرمایا وہ قلم تھی۔ چنانچہ اُسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ: اے قلم! لکھ، قلم نے عرض کیا: اے رب العالمین! کیا لکھوں؟ فرمایا: تقدیر کو (اس کی تمام تفصیلات کے ساتھ) لکھ۔ یعنی جو کچھ ہو چکا اُسے بھی اور جو کچھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہونے والا ہے اُسے بھی لکھ۔“ •

تیسرا رکن..... ارادہ و مشیت:

اس کا معنی یہ ہے کہ اس کائنات کون و مکان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین کی رحمت و حکمت کے مکمل احاطہ کے ساتھ ان دونوں کے درمیان جاری اس کے ارادہ و مشیت کے ساتھ ہے۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور اپنی حکمت کے تحت جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اُس رب کبریاء سے ”اپنی دانائی و بادشاہی کے کمال کی خاطر جو وہ کرتا ہے۔“ اس کے بارے میں پوچھا نہیں جاسکتا۔ جبکہ تمام مخلوق کے سب افراد سے پوچھا جائے گا اور اس ضمن

① یہاں بریکٹ میں یہ جو ہم نے کہا ہے: (پانی اور عرش عظیم کو پیدا کرنے کے بعد)..... تو اس کے لیے کہ قرآن عظیم اور صحیح احادیث کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قلم سے پہلے یہ دونوں چیزیں ممکن ہی ہو چکی تھیں۔

② صحیح سنن الترمذی: للألبانی، کتاب القدر / باب اعظام أمر الإيمان بالقدر / حدیث نمبر ۲۱۵۵ و مسند الامام احمد ۳۱۷/۵، والمصباح المنیر تهذیب تفسیر ابن کثیر ص: ۱۴۲۹۔

میں جو واقع ہو چکا یا واقع ہو گا وہ بلا شک و شبہ اللہ العلام الغیوب کے اُس پہلے سے ہی موجود علم کے مطابق ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے۔ پس اہل السنۃ والجماعۃ کا عقیدہ ہے کہ: اللہ عزوجل کی مشیت نافذ ہے۔ اس کی قدرت سب مخلوقات کو شامل ہے۔ جو اس نے چاہا وہ ہو چکا اور جو اس نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ اس لیے اس رب کریم کے ارادہ سے کوئی چیز باہر نہیں نکل سکتی۔ اس موضوع پر قرآن حکیم میں بیسیوں مقامات پر وضاحت آچکی ہے۔ چند ایک ملاحظہ فرمائیں:

۱..... ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۚ وَ اتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْتَ وَ اَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۚ وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيْتُ وَلَكِنْ اِخْتَلَفُوا فَوْنُهُمْ مَنْ اٰمَنَ وَ مِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ ۚ وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا ۚ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾

(البقرہ: ۲۵۳)

”ان پیغمبروں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ چنانچہ ان میں سے کسی سے اللہ نے براہ راست کلام فرمایا اور بعضوں کے درجے بلند کئے۔ اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس (جبریل) کے ذریعے ان کی مدد کی (وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے تھے) اور اگر اللہ چاہتا تو بعد والے لوگ کھلی نشانیاں آجانے پر باہم اختلاف نہ کرتے لیکن (اللہ نے نہ چاہا) انہوں نے اختلاف کیا۔ چنانچہ کوئی مومن ہوا اور کوئی کافر۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ پھوٹ نہ پڑتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔“

① یعنی انبیاء کے متبعین میں یہ اختلاف اور پھر اس اختلاف کی بنا پر باہم قتال اللہ تعالیٰ کی مشیت و حکمت سے جس کی لیم ہمارے فہم سے بالاتر ہے۔ تقدیر کے متعلق ایک سائل کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ ایک مجید ہے جو تم سے مخفی رکھا گیا ہے لہذا تم اسے معلوم کرنے کی کوشش نہ کرو۔ (فتح البیان) اس آیت سے

ب..... ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَن تَشَاءُ وَ تَنزِعُ الْمَلِكَ مَن تَشَاءُ وَ تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَ تُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخِطَابُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ تَوَجُّعُ اللَّيْلِ فِي النَّهَارِ وَ تَوَجُّعُ النَّهَارِ فِي اللَّيْلِ وَ تَخْرُجُ النَّعْيِ مِنَ الْمَيِّتِ وَ تَخْرُجُ الْمَيِّتِ مِنَ النَّعْيِ وَ تَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝﴾ (آل عمران: ۲۶-۲۷)

”(اے پیغمبر) کہہ دیجیے! اے میرے اللہ سارے ملک کے مالک! تو جس کو چاہے بادشاہ بنا دے اور جس سے چاہے بادشاہت چھین لے۔ اور تو جس کو چاہے عزت دے دے اور تو جس کو چاہے ذلت سے ہمکنار کرے۔ ساری بھلائی تیرے ہی (مبارک) ہاتھ میں ہے۔ بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تورات کو (کم کر کے) دن میں ملا دیتا ہے اور دن کو کم کر کے رات میں ملا دیتا ہے۔ اور زندہ کو مردے سے نکالتا ہے (مثلاً نطفے اور انڈے سے جاندار) اور مردہ کو زندہ سے پیدا کرتا ہے (مثلاً نطفہ اور انڈا جاندار سے) اور تو جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔“

ج..... ﴿قُلِ لِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدٰكُمْ أَجْمَعِينَ ۝﴾

(الانعام: ۱۴۹)

”(اے پیغمبر ﷺ) کہہ دے! اللہ تعالیٰ ہی کی دلیل زبردست ہے۔ پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ پر لگا دیتا۔“

== میں نبی آخر الزمان ﷺ کو تسلی دی گئی ہے کہ کفر و ایمان میں لوگوں کا اختلاف تو پہلے سے چلا آتا ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ ساری امت اس پر ایمان لے آئی ہو۔ لہذا ان کے انکار سے آپ ﷺ رنجیدہ خاطر نہ ہوں۔ (تفسیر کبیر)

① یعنی ذات الہی حکمت کاملہ کی مالک ہے۔ اس نے انسان کو فطرتاً مجبوراً مجبور نہیں بنایا۔ بلکہ اسے ارادہ اور اختیار دیا ہے تاکہ انسان ہدایت یا گمراہی کو اپنے ارادہ سے اختیار کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے پیغمبر بھیجے۔ (اے ہمارے محبوب نبی!) اور ان پر کتابیں نازل فرمائیں تاکہ جو شخص ایمان ==

..... ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (٢٩)

(التکویر: ٢٩)

”اور تم کچھ بھی چاہ نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔“

..... ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جُنَيْعًا ۚ فَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ (٣٠) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوَمِّنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَتَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣١﴾

(یونس: ٩٩-١٠٠)

”(اے ہمارے محبوب نبی!) اگر تیرا رب چاہتا تو زمین میں جتنے لوگ ہیں (آدمی اور جن اور شیطان) سب ایمان لے آتے۔ کیا تو لوگوں کو زبردستی مومن بنائے گا؟ اور کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا۔ اور اللہ انہی لوگوں پر (شرک اور کفر کی) گندگی ڈالتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔“

..... ﴿فَنَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ۚ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ

۝۝ لاتا ہے دلیل سے ایمان لائے اور وہ گمراہ ہوتا ہے اتمام حجت کے بعد گمراہ ہو۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کو اکراہ و جبر سے ہی ہدایت پر لانا ہوتا تو کوئی شخص بھی گمراہ نہیں ہو سکتا تھا۔

① یعنی جس طرح تکوینی طور پر دنیا کی کوئی نعمت کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی اسی طرح کسی شخص کو ایمان کی نعمت حاصل ہونے یا نہ ہونے کا انحصار بھی اللہ تعالیٰ کے اذن پر ہے۔ کوئی شخص اس نعمت کو نہ خود پا سکتا ہے اور نہ کسی دوسرے کو عطا کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر نبی چاہے بھی کہ تمام لوگوں کو مومن بنا دے تو نہیں بنا سکتا۔ اس سے مقصود بھی رسول اللہ ﷺ کو تسلی دینا ہے۔ (شوکانی)

یعنی اگرچہ ایمان کی توفیق دینے نہ دینے کا کلی اختیار اللہ تعالیٰ ہی کو ہے مگر اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اس نعمت سے وہ انہی لوگوں کو محروم رکھتا ہے اور انہی کو کفر و شرک کی نجاست میں پڑے رہنے کے لیے جھوٹا ہے جو اس کی عطا کردہ عقل سے کام نہیں لیتے اور جس راستے پر اپنے باپ دادا کو چلتے دیکھتے ہیں اس پر آنکھیں بند کر کے چلتے رہنا پسند کرتے ہیں۔ (کذا فی الکبیر و الشوکانی)

تَبْدِيلًا ۝۱۵۱ اِنْ هٰذِهِ تَذْكِرَةٌۖ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ اِلٰى رَبِّهِ سَبِيلًا ۝۱۵۲ وَمَا تَشَاءُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝۱۵۳ يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظّٰلِمِيْنَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝۱۵۴

(الدھر: ۲۸ تا ۳۱)

”ہم ہی نے ان کو پیدا کیا اور ہم ہی نے ان کے جوڑ بند مضبوط کئے۔ اور ہم جب چاہیں ان کے بدل انہی کی طرح کے دوسرے آدمیوں کو لا کر بٹا دیں۔ یہ باتیں نصیحت ہیں۔ پھر جس کا جی چاہے اپنے رب تک (پہنچے گا) اختیار کر راستہ لے۔ (توحید اور اسلام قبول کرے) اور تم کوئی بات چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں لے جاتا ہے (یعنی بہت میں) اور ظالموں (مشرکوں) کے لئے اس نے تکلیف کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔“ ۝

سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے خود سماعت کیا: نبی مکرم ﷺ نے فرمایا:

((اِنَّ قُلُوْبَ بَنِي اٰدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ اَضْبَعَيْنِ مِنْ اَصَابِعِ الرَّحْمٰنِ ، كَقَلْبٍ وَّاحِدٍ ، يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ))

”بلاشبک و شبہ بنی آدم کے تمام دل اللہ الرحمن کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ایک دل کی طرح ہیں۔ وہ انھیں جہاں چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔“ ۝

① کیونکہ بندہ کا چاہنا اللہ تعالیٰ کے چاہنے کے تابع ہے۔ وہی جانتا ہے کہ کس کی قابلیت و استعداد کس قسم کی ہے۔ پھر اسی کے مطابق وہ اسے نیکی کی توفیق دیتا ہے یا برائی کے راستہ پر چلتے رہنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی بندے کے حق میں جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ بالکل پختہ نہیں ہوتا اور نہ اس میں کسی طرح کی بے انصافی پائی جاتی ہے۔ بلکہ وہ سراسر علم و حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔

② رواہ مسلم / کتاب القدر / باب تصریف اللہ تعالیٰ القلوب کیف یشاء / حدیث: ۶۷۵۰ .

چوتھا رکن..... عمل تخلیق

اس کا معنی یہ ہے کہ: اللہ عزوجل ہر چیز کا خالق ہے۔ نہ ہی اس کے سوا کسی بھی چیز کا کوئی پیدا کرنے والا ہے اور نہ ہی اس کے سوا کوئی رب ہے۔ (یعنی روزی دینے، پروردگاری کرنے والا، بھران، بھہبان، مالک اور معبود برحق۔) اور اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب مخلوق ہے۔^①

وہ اللہ خالق کائنات ہر محرک و کارندے اور عمل کرنے والے کو بھی پیدا کرنے والا ہے اور اس کے عمل و حرکت کو بھی۔ اسی طرح ہر متحرک بالا ارادہ و متحرک بلا ارادہ کو بھی^② پیدا کرنے والا وہی ہے اور ہر ایک متحرک کی حرکت و جنبش کو بھی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں:

..... الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَهُ يَكُنْ

لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ رُفِعَ تَقْدِيرًا ۝۱۰

(الفرقان: ۲)

”وہ اللہ ذوالجلال ایسا ہے کہ جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہے۔ اور وہ کوئی بیٹا نہیں رکھتا (بلکہ سب اس کے بندے اور غلام ہیں) اور نہ بادشاہت میں کوئی اس کا ساجھی ہے اور اس نے ہر چیز کو بنایا۔ پھر ایک اندازے سے اس کو درست کیا۔“

① یعنی ایسی مخلوق کہ جس کا اللہ رب العزت کی ذات اقدس سے کوئی تعلق نہیں۔ ﴿لَهُ يَلِدُونَ وَلَهُ يُوَلَّدُونَ﴾ ”نہ اس نے کسی کو جنما ہے (کہ کوئی اس کی ذات اقدس کا بیٹا، بیٹی یا حصہ ہو یا اس سے پیدا ہوا ہو یا اس سے کچھ حصہ جدا ہوا ہو، ایسا نظریہ قطعی طور پر شرک ہے۔) اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا کیا گیا ہے۔ (کہ کوئی اس کا باپ ہو یا کوئی دوسرا اکل ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا حصہ ہو، ایسا نظریہ و عقیدہ بھی کفر اور صرائف شرک ہے۔)“

② متحرک بالا ارادہ سے مراد وہ تمام جاندار اشیاء ہیں کہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ خود بخود منتقل ہو سکتی ہوں۔ جیسے تمام حیوانات، انسان اور جن و غیرہ۔ جبکہ متحرک بلا ارادہ سے مراد وہ تمام جاندار اشیاء ہیں کہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ خود بخود، جانہ سکتی ہوں۔ جیسے تمام درخت اور پودے۔

ب.... ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يُخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾﴾ (المائدہ: ١٧)

”بیشک وہ لوگ تو کافر ہو گئے جو کہتے ہیں مریم کا بیٹا مسیح وہی اللہ ہے (اے پیغمبر ﷺ) کہہ دے اگر اللہ تعالیٰ مریم کے بیٹے مسیح اور اس کی ماں کو اور زمین پر جتنے لوگ ہیں سب کو تباہ کرنا چاہے تو اسکے سامنے کسی کی کچھ چل سکتی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین اور ان کے بیچ میں۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔“

ج.... ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٢١﴾﴾ (النحل: ٢٠-٢١)

”اور جن معبودوں کو یہ مشرک اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ نہیں پیدا کر سکتے بلکہ وہ خود (اللہ کے) پیدا کئے ہوئے ہیں۔ مردے ہیں ان میں (آدمی کی طرح) جان نہیں ہے اور ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کب

① اور جس کو چاہتا ہے بناتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اس نے ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا اس کے لیے کیا مشکل تھا۔ محض باپ کے بغیر پیدا ہونے سے کوئی بندہ خدا نہیں بن جاتا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی جگہ نبیوں کے حق میں ایسی بات فرماتے ہیں تاکہ ان کی امت والے ان کو بندگی کی حد سے زیادہ نہ چڑھائیں والا نبی، اس لائق کا ہے کو میں۔ (موضح)

زندہ ہوں گے۔“

..... ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۖ سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝﴾ (آل عمران: ۱۹۰-۱۹۱)

”بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے آنے جانے میں (اس کی قدرت کی) نشانیاں ہیں عقلمندوں کے لیے۔ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے، بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے۔ اور وہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور (کہتے ہیں) مالک ہمارے تو نے یہ سب کارخانہ بے کار نہیں بنایا۔ تیری ذات پاک ہے (لہذا اور بے کار کام کرنے سے) تو بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔“

..... ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ

① یعنی ان کے وجود کو تو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے۔ گویا تراشے خراشے ان کے ہیں۔ یا خلق بمعنی ”نَحَتْ“ (تراشا) ہی ہو۔ جیسا کہ سورہ صافات (آیت ۹۵) میں ہے: اَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ کیا تم ان بتوں کی پوجا کرتے ہو، جن کو تم خود اپنے ہاتھ سے تراشے ہو۔ (کذا فی الروح)

یعنی ان بتوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ان کے پوجنے والے مرنے کے بعد دوبارہ کب زندہ ہوں گے؟ اس مفہوم کے اعتبار سے ”يَشْعُرُونَ سَمِعَ“ ”هُمْ“ ضمیر معبودوں کے لیے اور ”يَسْعَوْنَ“ کی ضمیر ان کے پوجنے والے کافروں کے لیے ہوگی (شوکانی)۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں: شاید ان کو فرمایا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوجتے ہیں (موضح القرآن)۔ اس صورت میں دونوں ضمیریں معبودوں کے لیے ہوں گی۔ معلوم ہوا کہ معبود کے لیے یوم بعث کا جانا ضروری ہے۔ (کذا فی الروح)

② یعنی زمین و آسمان کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ نے جو حکمت رکھی ہے وہ اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ جناب حسن بھری رحمہ فرماتے ہیں: ایک ساعت کا غور و فکر رات بھر کے قیام سے بہتر ہے۔ ۵۵۵

عَلِيمٌ مُّشْتَعَةً وَتَعْلَى عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٢٥﴾ يَدْبِغُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ أَلَىٰ
يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً ۚ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٦﴾ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ
فَاعْبُدُوهُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٢٧﴾ (الانعام: ۱۰۰ تا ۱۰۲)

”اور ان مشرکوں نے جنوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا حالانکہ اللہ ہی نے
جنوں کو پیدا کیا اور ان لوگوں نے نادانی سے اللہ کے لیے بیٹوں اور
بیٹیوں کو تراش لیا۔ وہ ان باتوں سے جو یہ بتاتے ہیں پاک اور برتر ہے۔
وہ آسمانوں اور زمین بالکل نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے۔ (ان
سب کو عدم سے وجود دیا۔) اور اس کی اولاد (بیٹا یا بیٹی) کہاں سے ہوگی جب
کہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو
جانتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے۔ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود
برحق نہیں ہے۔ وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، صرف اسی کی ہی
عبادت کرو۔ اور وہی ہر چیز کا نگران، کارساز ہے۔“

و..... ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾

ۛۛ خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: زبان سے اللہ کا ذکر کرنا اچھا ہے لیکن اللہ کی نعمتوں پر غور
و فکر کرنا اس سے بھی بہتر ہے۔ “(ابن کثیر) علوم ہیئت، فلکیات اور ریاضی کو اگر دینی نقطہ نظر سے پڑھا جائے تو نئی
انجملہ عبادت میں داخل ہے۔ بحث نہیں بنایا کا مطلب ہے کہ اس عالم کی انتہا ہے دوسرے عالم میں (موضح)
یعنی غور و فکر سے ان پر یہ حقیقت کھلتی ہے کہ کائنات کا یہ سارا نظام یونہی بے مقصد نہیں پیدا کیا گیا بلکہ اس
کے پیچھے یہ مقصد کا درمیان ہے کہ انسان میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرے تو اجر و ثواب پائے
اور اگر نافرمانی کرے گا تو آخرت میں عذاب کی سزا بھگتے گا اس لیے وہ آگ سے محفوظ کئے جانے کی دعا
کرتے رہتے ہیں۔

بَلَىٰ ۚ وَهُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ
كُنْ فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾ (یس: ۸۱ تا ۸۲)

”کیا جس اللہ خالق کائنات نے (اتنے بڑے بڑے) آسمان پیدا کر دیے
اور زمین۔ اس میں اتنی قدرت نہیں کہ ان جیسے (آدمی دوبارہ) پیدا کرے
دے؟ کیوں نہیں۔ (اس میں قدرت ہے) وہ بڑا پیدا کرنے والا بڑے علم
والا ہے۔ اس کی تو یہ شان ہے کہ جب کوئی چیز (بنانا) چاہتا ہے تو اس
سے فرما دیتا ہے ہو جا۔ اور وہ ہو جاتی ہے۔“

..... اور بلا شک و شبہ وہ سب کا سب کہ جو خیر اور شر، کفر اور ایمان، اطاعت اور
نافرمانی کے ضمن میں جاری ہے۔ (کہ ان سب متضادات کا باقاعدہ وجود ظہور ہے۔) ان
میں سے ایک ایک کو اللہ رب العالمین نے اختیار فرمایا، ہر ایک کو مقدر کیا اور ہر ایک کو
پیدا فرمایا ہے۔ جیسے کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں:

”اگر تیرا مالک چاہتا تو زمین میں جتنے لوگ ہیں (آدمی، جن اور شیطان)
سب ایمان لے آتے۔ کیا تو لوگوں کو زبردستی مومن بنائے گا؟ جبکہ کوئی شخص
اللہ کے حکم کے بغیر ایمان نہیں لاسکتا۔ اور اللہ انہی لوگوں پر (شرک اور کفر کی)
گندگی ڈالتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔“ (یونس: ۹۹، ۱۰۰۔ دونوں آیات کا
متن پیچھے گزر چکا ہے۔)

دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ فَسُوءُهُمْ ۖ وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ فَمَا يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا
أَمْرًا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ لَا يُصِيبْنَ إِلَّا مَا
كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ۖ هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾﴾

(التوبہ: ۵۰-۵۱)

”اے پیغمبر ﷺ اگر (اتفاق سے) تجھ کو کوئی بھلائی پہنچے (مثلاً فتح اور غنیمت کا مال ملے) تو ان (منافعوں کو) برا لگتا ہے اور اگر تجھ کو کوئی مصیبت پیش آئے (جیسے جنگ احد میں پیش آئی تھی) تو کہنے لگتے ہیں: ہم نے تو (پہلے ہی یہ سمجھ کر) اپنا سہیتا کر لیا تھا اور (جہاں یہ باتیں ہوتی ہیں کسی مجلس میں یا پیغمبر کے پاس) لوٹ جاتے ہیں۔ (اے پیغمبر) کہہ دے! ہم کو کوئی مصیبت پیش نہیں آ سکتی مگر جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ دی ہے۔ وہی ہمارا کارساز رب ہے اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔“

..... اور بلا شک و شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر ہر مخلوق کا (غیر کسی معاون و مشیر اور سائیکی، شریک کے) تنہا پیدا کرنے والا اور ہر ہر چیز کا موجد ہے۔ (اور وہ اس طرح کہ کسی بھی چیز، حرکت و نظریہ اور فعل و عمل کا پہلے کوئی وجود نہ تھا، اس اللہ خالق کائنات نے ہی سب کو وجود عطا کیا ہے۔) وہ رب کبریا اللہ رب العالمین بلا استثناء ہر ہر چیز کا پیدا کرنے والا خالق و مالک ہے۔ نہ اس کے سوا کوئی، کسی بھی چیز کا اور کسی بھی چیز کے کسی بھی حصے کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی دوسرا رب ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ (الزمر: ۶۲)

”ہر ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے اور ہر ہر چیز کا کارساز ہے۔“

① سچ ہے: مَنْ عَلَّمَ مِرًّا اللَّهُ فِي الْقَدْرِ هَانَتْ عَلَيْهِ الْمَصَافِبُ کہ جس نے قضاء و قدر میں میر

② یعنی جس طرح ہر چیز کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے اسی طرح ہر چیز کی تدبیر و حفاظت کرنے والا بھی صرف اللہ ہی ہے۔ نہ اس کے پیدا کرنے میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ اس کی حفاظت و تدبیر کرنے میں۔

اور اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اطاعت کو پسند کرتے ہیں اور معصیت و نافرمانی کو ناپسند۔ اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنے خاص فضل سے صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرما دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اپنے عدل کے مطابق گمراہی کے راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی قدر ہے:

﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۚ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيَنْبِتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝﴾

(الزمر: ۷)

”اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ کو تمہاری کچھ پرواہ نہیں اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری، کفر کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو تم (اس کا شکر کرو) تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے اور (آخرت میں) کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ پھر تم (سب) کو اپنے رب کے پاس لوٹ جانا ہے۔ (وہاں) جو تم دنیا میں کرتے رہے (اس کا بدلہ دے کر) تم کو بتلا دے گا۔ بیشک وہ تو دلوں تک کی بات کو جانتا ہے۔“ ۵

① یعنی وہ اپنے بندوں کی ناشکری کو پسند نہیں کرتا اور نہ اس کا حکم دیتا ہے۔ بلکہ اس کی پسند بھی ہے کہ وہ شکر گزار ہوں اور اس کی بندگی کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کریں۔ اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعہ کتابیں نازل فرما کر اپنی پسند کو بیان کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو شخص ناشکری کرے گا اسے اس کی ناشکری کی سزا ملے گی۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے: ﴿وَإِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۝ إِنَّا آَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ۝ إِنَّ الْأَثَمَرَاتِ يَشْرَبُونَ مِنْ كَلْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۝﴾ (الدمر: ۲ تا ۵) ”ہم نے آدمی کو (عورت مرد کے) لے ہوئے نطفے سے پیدا کیا اس کو آزمانے کے لیے۔ اور اس کو سنتا دیکھتا بنایا۔ ہم ہی نے اس کو سیدھا راستہ دکھلایا یا تو وہ شکر گزار رہے (مومن) یا ناشکرا (کافر)۔ ہم ہی نے کافروں کو ۶۶

جس شخص کو اللہ تعالیٰ (اس آدمی کی اپنی ہٹ دھرمی، سرکشی، جہالت، ضد محض اور اندھی تقلید کی وجہ سے) گمراہ کر دے (اس لیے کہ وہ خود بھی یہی چاہتا ہے۔) تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف نہ کوئی حجت اور دلیل ہے اور نہ ہی اس کے اپنے پاس کوئی (اپنی گمراہی کا) عذر ہے۔ • اس لیے کہ بلاشبہ اللہ عز و جل تو قطع حجت کے لیے لگا تار

== کے لیے (آخرت میں) زنجیریں، طوق اور دہکتی آگ (یہ سب چیزیں تیار کر رکھی ہیں۔ جو لوگ نیک ہیں وہ (آخرت میں) ایسے شراب کا جام پئیں گے جس میں کافور ملا ہوگا۔“

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَخُذُوا حَتَّىٰ تَقْنَطُوا لِقَائِ اللَّهِ﴾ (یونس: ۱۰۸) ”(اے پیغمبر ﷺ) کہہ دے: لوگو تمہارے پاس سچ آچکا (یعنی قرآن یا دین اسلام یا پیغمبر) تمہارے رب کی طرف سے۔ پھر جو کوئی راہ پر لگ جائے (سیدھی راہ اختیار کرے) تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے راہ پر لگتا ہے۔ اور جو کوئی ہٹک جائے تو وہ ہٹک کر اپنا ہی نقصان کرتا ہے اور میں تمہارا نگران، ذمہ دار نہیں ہوں۔“

① جیسے کہ کفار و مشرکین بھانے مانتے ہوئے تقدیر پر الزام دھرتے ہیں: ”من قریب مشرک یہ کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم نہ ہمارے باپ دادا کوئی شرک کرتے اور نہ کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کرتے۔ (تو جیسے ان لوگوں نے تجھ کو جھٹلایا) اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے انہوں نے بھی (اپنے اپنے پیغمبروں کو) جھٹلایا تھا۔ بالآخر انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ (اے پیغمبر ﷺ) کہہ دے تمہارے پاس کوئی دلیل بھی ہے (اس کی کہ اللہ تعالیٰ ان کاموں سے راضی ہے۔ اگر ہے) تو ہمارے (دکھانے کے) لیے اس کو نکالو (پیش کرو) کچھ نہیں تم تو نرے گمان پر چلتے ہو اور نری انگلیں دوڑاتے ہو۔“ (الانعام: ۱۳۸۔ آیت کا متن آگے اوپر آ رہا ہے۔)

یعنی جب وہ اپنے شرک اور بھرمانہ روش پر قائم رہنے کی دلیل نہیں پاتے تو تقدیر کا سہارا لے کر کہتے ہیں کہ ہمارے حق میں خود اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم شرک کریں۔ اور جو چیزیں ہم نے حرام ٹھہرائی ہیں انہیں حرام ٹھہرائیں۔ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہوتی تو ہم سے ان اعمال کا صدور ممکن نہ تھا۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں یہ سب کچھ صحیح اور حق ہے۔ مطلب یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مشیت کو شرک اور عمرات کی صحت پر بطور دلیل پیش کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادہ اس کی رضا اور مشرعت کو مستلزم ہیں۔ یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس لیے کہ یہی تو پیغمبروں کی تکذیب کو مستلزم ہے۔

تنبیہ:..... معتزلہ کے نزدیک بھی مشیت و ارادہ، رضا اور امر کو مستلزم ہیں۔ جبکہ اہل سنت ==

اپنے پیغمبر (انسانوں کی مکمل رہنمائی کے لیے) بھیجتا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بندے کے اپنے عمل کا مزید اضافہ بھی فرما دیا اور اس عمل کو اس کے لیے اس کی کمائی بھی بنا دیا۔ (ساتھ میں اس کمائی اور محنت کے لیے بصیرت کے ساتھ ساتھ توفیق بھی دے دی۔) بلکہ انسان کو رب کریم نے صرف اُسی عمل اور محنت کا مکلف بنایا کہ جس کی وہ استطاعت رکھتا ہو۔ اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿وَلَا تُكَلِّفْ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا مِكْنَبٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَ لَهُمْ أَغْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَمَلُونَ ۝﴾ (المؤمنون: ۶۲ تا ۶۳)

”اور ہم کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے (لوح محفوظ یا ان کا نامہ اعمال) جو سچ (ان کے کاموں کو) بتاتا ہے (نہیں) بلکہ ہمارے ہاں اس پر ظلم نہ ہوگا مگر ان کے دل اس بات سے غافل ہیں۔ اور اس غفلت کے سوا ان کے دوسرے اور بڑے کام ہیں جو وہ کیا کرتے ہیں۔ (شرک و کفر اور طرح طرح کے گناہ۔)“

ایک اور مقام پر فرمایا:

﴿رُسُلًا مُبْتَلَيْنَ وَمُنْذِرَيْنَ لِقَالِ الْفَاسِقِينَ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝﴾ (النساء: ۱۶۵)

”ہم نے یہ سب پیغمبر جو خوش خبری سنانے والے تھے، (نیک لوگوں کو جنت کی) اور ڈرانے والے تھے (بدکاروں کو) اس لیے بھیجے تاکہ پیغمبروں کے آجانے کے

۝ کے نزدیک ان میں امتزاج نہیں ہے۔ (روح المعانی)

یعنی تم جو یہ طرزِ پیش کر رہے ہو وہ کسی عقلی اور علمی بنیاد پر قائم نہیں ہے بلکہ محض تخمینہ اور گمان ہے۔ تم اللہ پر بہتان باعزائے ہو۔ (ابن کثیر)

بعد پھر کوئی عذر لوگوں کا اللہ کے سامنے باقی نہ رہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ

زبردست حکمت والا ہے۔“

تیسرے مقام پر اس طرح سے ارشاد ہے:

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا

اَكْتَسَبَتْ﴾ (البقرہ: ۲۸۶)

”اللہ کریم کسی بھی شخص پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت کے مطابق

(جتنا وہ اٹھا سکے)۔ جو اس نے اچھا کام کیا تو اس کا فائدہ بھی اسی کو ہوگا اور

جو برا کام کیا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔“

① یعنی انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو درست کر لیں۔ انہیں جنت کی خوش خبری دیں اور جو کفر و نافرمانی پر جے رہیں انہیں ان کے غلط رویہ کے انجام بد سے متنبہ کریں تاکہ اس طرح ان پر اتمامِ حجت ہو جائے اور وہ اللہ کے ہاں کوئی عذر پیش نہ کر سکیں کہ ہمارے پاس تو تیری طرف سے کوئی خوشخبری دینے یا تنبیہ کرنے والا نہیں آیا۔ اور یہ مقصد کتاب و شریعت کے نازل کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ عام اس سے کہ وہ کتاب یک بارگی دے دی جائے یا تدریجاً نازل ہو۔ بعثت کے اس مقصد اصلی پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا بلکہ کتاب کے حسب ضرورت تدریجاً نازل کرنے سے تو یہ مقصد علی وجہ الاتم حاصل ہوتا ہے۔ پھر ان کا یہ کہنا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح یک بارگی لائیں گے تو مانیں گے ورنہ نہیں، یہ محض ضد اور عناد ہے۔ (تفسیر کبیر۔ قرطبی)

یعنی وحی پر پیغمبر پر آتی رہی، یہ کوئی نیا کام نہیں۔ اس کلام میں اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص علم اتارا تاکہ وہ حق کو ظاہر کر دے۔ چنانچہ ظاہر ہوا کہ جس قدر ہدایت اس نبی سے ہوئی اور کسی سے نہیں ہوئی۔ (موضح) یہ آیت بھی یہود کے مذکورہ سوال کے جواب میں ہے کہ اگر یہود قرآن کے کتاب الہی ہونے کا انکار کرتے ہیں تو اس سے قرآن کی صداقت مجروح نہیں ہوتی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ گواہی دیتا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور حکمت بالغہ کے ساتھ نازل کیا ہے جو اس کے انتہائی کامل ہونے کی دلیل ہے۔ یہاں ”يُحْلِلُهُمْ“ کا لفظ بطور محاورہ استعمال ہوا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے فلاں نے یہ کتاب اپنے کامل علم و فضل کے ساتھ تصنیف کی ہے۔ یعنی اپنے پورے علوم سے مدد لی ہے جو اس کتاب کے نہایت عمدہ ہونے کی دلیل ہے۔ (تفسیر کبیر) یا مطلب یہ ہے کہ اس نے قرآن اپنے علم سے یعنی یہ خوب جاننے ہوئے اتارا ہے کہ دنیا بھر کے انسانوں سے بڑھ کر آپ ﷺ ہی اس چیز کے اہل تھے کہ آپ ﷺ پر یہ قرآن نازل کیا جاتا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علم نفس ذات باری تعالیٰ سے الگ صفت ہے۔

..... مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال رحمت کی بنا پر شرکی نسبت اس کی طرف نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ رب تعالیٰ نے خیر کا حکم دے رکھا ہے اور شر سے اس نے منع کر دیا ہے۔ بلاشبہ ”شر“ اللہ عز و جل کی حکمت اور اس کے تقاضا جات و لوازم میں سے ہوتا ہے۔ (مگر انسان اس کو اپنا تا اپنے اختیار سے ہے۔) اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَبِمَنْ هُوَ اللَّهُ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَبِمَنْ تَقْسِيكَ ﴾ (النساء: ۷۹)

”(اے بندے) جو بھلائی تجھ کو پہنچے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے اور جو برائی تجھ کو پہنچے (وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے لیکن) تیرے گناہوں کی شامت سے“

دوسرے مقام پر اسی بات کو یوں بیان فرمایا ہے:

﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ مِمَّا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْتُلُونَ ﴾ (الروم: ۳۶)

”لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کو جب ہم اپنی مہربانی کا مزہ چکھاتے ہیں تو (خوشی میں) مست ہو جاتے ہیں (اور اللہ کو بھول جاتے ہیں) اور اگر ان کے اعمال کی سزا میں ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اسی وقت (اللہ کی رحمت سے) ناامید ہو جاتے ہیں۔“

اہل السنۃ والجماعۃ اہل الحدیث سلفی جماعت حقہ کا ایمانِ جازم و عقیدہ راسخ ہے کہ: اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنے والے نقص و عیب سے یکسر پاک ہیں۔ بلکہ رب

① اس میں برائی اور بھلائی کا ایک قانون بیان فرمایا ہے کہ بھلائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور جو برائی پہنچتی ہے اس کا بھیجے والا بھی گو اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے مگر اس کا سبب تمہارے اپنے گناہ ہوتے ہیں۔ (مزید تفصیل و تاکید کے لیے: سورۃ الشوریٰ کی آیت نمبر ۳۳ کا مطالعہ کیجیے) اس لیے سلف صالحین کا عام قاعدہ تھا کہ جب کوئی اجتہادی رائے پیش کرتے تو کہتے کہ اگر یہ صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اسی کی توفیق سے ہے اور اگر غلط ہے تو ہماری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ (ابن کثیر) اوپر کی آیت میں خلق و ایجاد کے اعتبار سے حسنہ اور سیئہ دونوں کو من عند اللہ قرار دیا اور اس آیت میں باعتبار کسب و سبب کے سیئہ کو انسان کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ لہذا تعارض نہیں ہے۔ (کذا فی الکبیر)

کائنات تو عدل کے ساتھ متصف ہیں وہ کسی پر بھی کسی قسم کا ذرہ بھر ظلم نہیں کرتے۔ اور اس کے تمام افعال و فیصلے عدل و رحمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدُنِّي وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ۝ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدُنِّي وَمَا أَتَا بِظُلْمٍ لِّلْعَبِيدِ ۝﴾ (ق: ۲۸ تا ۲۹)

”اللہ تعالیٰ فرمائے گا (بس بس) میرے سامنے یہ جھگڑے نہ نکالو اور میں تو پہلے ہی (دنیا میں) تم کو (پیغمبر بھیج کر اپنے عذاب سے) ڈرا چکا تھا (دیکھو) میرے پاس جو بات ٹھہر چکی ہے وہ بدل نہیں سکتی اور میں بندوں پر ظلم کر نیوالا نہیں ہوں۔“ ❶

دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْوِقِينَ جَنَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُرْدُنَا إِلَىٰ مَالٍ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْضَاهَا ۚ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۚ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ۝﴾ (الكهف: ۴۹)

”لوگوں کے اعمال نامے (ان کے ہاتھوں میں) رکھ دیئے جائیں گے پھر تو دیکھے گا: گنہگار لوگ ان کو دیکھ کر کیسا ڈریں گے اور کہیں گے: ہائے ہماری کبختی۔ یہ کیسا اعمال نامہ ہے کہ کوئی عمل چھوٹا اور بڑا ایسا نہیں جو اس میں نہ لکھا ہو اور جو جو کام انہوں نے (دنیا میں) کئے تھے وہ سامنے آ جائیں

❶ یعنی میں نے جو جہنم جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ صادر کر دیا ہے وہ اب بدل نہیں سکتا اور نہ میرا مستقل فیصلہ بدل سکتا ہے جس سے میں نے تمہیں دنیا میں متنبہ کر دیا تھا۔ یعنی: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مِثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا ط﴾ (الانعام: ۱۶۰) اور یہ بھی بتلادیا تھا: ﴿لَا مُلْأَنَ جَهَنَّمَ مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ ”میں جنوں اور انسانوں سے جہنم ضرور بھردوں گا۔“ (قرطبی۔ شوکانی)

گئے۔ اور تیرا مالک کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔“

تیسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۝﴾ (النساء: ۴۰)

”اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ بلکہ اگر کوئی نیکی ہو تو اس کو دہن

کردیتا ہے اور (اس کے علاوہ) اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے۔“

اور اللہ عزوجل سے جو وہ کرتا ہے اس کے متعلق سوال نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی

اس کا جو وہ چاہتا ہے۔ چنانچہ اس کا ارشاد گرامی ہے:

﴿لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ۝﴾ (الانبیاء: ۲۳)

”وہ جو کرے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا (کیا مجال کسی کی) اور ان بندوں

سے (ان کے اعمال کی) پوچھ ہوگی۔“

پس اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی پیدا فرمایا ہے اور اس کے افعال کو بھی۔ اللہ

عزوجل نے انسان کو ارادہ، قدرت (استطاعت و مقدرت) اور اختیار عطا کر کے اسے

مشیت عطا کر دی ہے۔ (کہ چاہے تو سیدمی راہ اختیار کر کے اللہ کی رضا و محبت کا حق دار بن

جائے اور چاہے تو غلط، شیطان کی راہ اختیار کر کے جہنم میں جا داخل ہو۔) تاکہ انسان کے

افعال اس کی طرف سے حقیقت پر مبنی ہوں نہ کہ مجازی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ

تبارک و تعالیٰ نے اُسے عقل و شعور اور فہم جیسی ایک نعمت عظمیٰ بھی عطا کر دی تاکہ وہ اس

کے ذریعے خیر و شر کے درمیان تمیز اور پرکھ کر سکے۔ علاوہ ازیں اللہ کریم و رؤف الرحیم

آدمی کا محاسبہ صرف انہی اعمال پر کرے گا جو اس کے اختیار اور ارادہ سے سرانجام

پائیں گے۔ پس انسان مجبور نہیں کیا گیا بلکہ اس کو ارادۂ اختیار کا حق دیا گیا ہے۔ اس

لیے وہ اپنے افعال و اعمال اور اپنے عقائد کا چناؤ خود کرتا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ

اپنے ارادہ و مشیت میں اللہ عزوجل کے ارادہ و مشیت کے تابع ہے۔ اور وہ سب کہ جو اللہ نے چاہا یعنی اس کا ارادہ و مشیت ہوئے وہ ہو گیا۔ اور جو اس نے نہ چاہا وہ نہ ہو سکا۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے افعال کے خالق ہیں اور بندے ان افعال و اعمال کو سرانجام دینے والے ہیں۔ اس اعتبار سے تمام کے تمام افعال و اعمال اور حرکات و سکنات اللہ عزوجل کی طرف سے مخلوق شدہ، اس کی ایجاد اور اس کی تقدیر ہیں۔ (کہ ان کے بارے میں جو اس رب ذوالجلال نے مقدر و معین کر رکھا ہے۔) جبکہ بندوں کی طرف سے (اسی کے مطابق) فعل و حرکت اور عمل و کسب ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿لَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ۖ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (التکویر: ۲۸-۲۹)

”یہ قرآن اسی کے لیے (مفید ہے) جو تم میں سے سیدھے رستے پر چلنا چاہے اور تم (کچھ) چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔“

..... اور مشرکین نے جب تقدیر کا بہانہ بنا کر اپنے جرائم پر دلیل پکڑنا چاہی تو اللہ عزوجل نے مشرکوں پر ان کی بات کا رد کرتے ہوئے فرمایا:

﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْرَكْنَا وَلَا أَبَاؤُنَا وَلَا حَزْمَتْنَا مِنْ شَيْءٍ ۚ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنَ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا ۚ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۚ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ﴾ (الانعام: ۱۴۸)

”عن قریب مشرک یہ کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم، نہ ہمارے باپ دادا کوئی شرک کرتے اور نہ کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کرتے۔ (تو جیسے ان لوگوں

نے تجھ کو جھٹلایا) اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے انہوں نے بھی (اپنے اپنے پیغمبروں کو) جھٹلایا تھا آخر انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا آپ ان سے کہیے: تمہارے پاس کوئی دلیل بھی ہے (کہ اللہ تعالیٰ ان کاموں سے راضی ہے۔ اگر ہے) تو ہمارے (دکھانے کے) لیے اسے پیش کرو۔ کچھ نہیں تم نرے گمان پر چلتے ہو اور نرمی انگلیں دوڑاتے ہو۔“

اہل السنۃ والجماعۃ اہل الحدیث سلفی جماعت حقہ ومنصورہ کے اہل ایمان اس بات پر پورا پورا عقیدہ راسخ رکھتے ہیں کہ: تقدیر اللہ عزوجل کا اس کی مخلوق میں ایک راز ہے۔ اس راز کے بارے میں نہ کسی مقرب فرشتے کو خبر داری ہو سکتی ہے اور نہ ہی کسی نبی مرسل کو۔ (صلوات اللہ علیہم اجمعین) اور یہ کہ تقدیر کے معاملے میں گہری نظر سے سوچ و بچار کرنا زری گمراہی ہے۔ اس لیے کہ بلا شک وشبہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے تقدیر کا علم اپنی سب مخلوق سے چھپا کر رکھا ہے اور اس نے اس کے مطلب و مقصد سے مخلوق کو منع کر رکھا ہے۔ چنانچہ فرمایا:

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آيَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، فَسُبْحَنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ ③ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ④

(الانبیاء: ۲۲ تا ۲۳)

”اگر آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے الہ بھی ہوتے تو دونوں (آسمان اور زمین) برباد ہو جاتے۔ وہ عرشِ عظیم کا مالک ان کی (بیہودہ) باتوں سے پاک ہے۔ وہ جو کرتا ہے اس کے متعلق اس سے پوچھا نہیں جاسکتا۔ (کہ ایسا کیوں کیا؟) بلکہ بندوں سے (ان کے اعمال سے بارے میں) ضرور پوچھا جائے گا۔“

اہل السنۃ والجماعۃ کے سلفی اہل ایمان، اپنے مخالفین گمراہ فرقوں کے ساتھ اللہ

تبارک و تعالیٰ کے درج ذیل فرمان کے ذریعے بحث و مباحثہ کرتے ہوئے ان سے اس سلسلہ میں گفتگو کرتے ہیں۔ فرمایا:

﴿أَيُّنَ مَا تَكُونُوا يَدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ ۚ وَ
إِنْ تُصِيبَهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ
يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ
لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ۝﴾ (النساء: ۷۸)

”تم جہاں رہو موت تم کو پکڑے گی (یعنی موت کے بچنے میں ضرور گرفتار رہو گے) گو کیسے ہی مضبوط قلعوں میں رہو۔ اور (اے پیغمبر ﷺ) اگر ان کو (یعنی منافقوں اور یہود کو) کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ (یہاں تک توجہ کہتے ہیں) اور اگر کوئی برائی (بلا) آتی ہے (مثلاً قحط و گرائی مال یا جان کا نقصان) تو کہنے لگتے ہیں: یہ تیری وجہ سے ہے۔ (اے پیغمبر) کہہ دے: سب اللہ رب کبریاء کی طرف سے ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات سمجھنے کے پاس بھی نہیں پھٹکتے (قریب بھی نہیں آتے۔)“

یہی وہ امور ہیں کہ جن کے ساتھ مذکور بالا طریقے کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و تابعین عظام رحمہم اللہ جمیعاً والے سلف صالحین ایمان جازم و یقین کامل رکھا کرتے تھے اور پھر ان کے بعد وہ اسلاف اخیر و ابرار بھی کہ جنہوں نے احسان و صلاح اور عمل صالح کے ساتھ سلف صالحین کی اتباع کی۔ رحمہم اللہ جمیعاً۔

① یہ ان کے کلام کا جواب ہے کہ برائی اور بھلائی دونوں اسی کی طرف سے اور اسی کے حکم سے ہیں۔ ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہی ہے۔ بلا اور مصیبت کو کسی کی نحوست قرار دینا قطعی غلط ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ منافقوں کا ذکر ہے کہ اگر تدبیر جنگ درست آئی، فتح اور غنیمت ملی تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی یعنی اتفاقاً بن گئی۔ رسول اللہ ﷺ کی تدبیر کے قائل نہ ہوتے تھے۔ اور اگر بگڑ گئی تو الزام رکھتے نبی کریم ﷺ کی تدبیر پر۔ اللہ صاحب نے فرمایا کہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یعنی پیغمبر کی تدبیر اللہ کا الہام ہے غلط نہیں۔ اگر بگڑی کو بگڑا نہ ہو جو یہ اللہ کو سدا جاتا ہے تمہاری تعمیر پر۔ اگلی آیت میں کھول کر بیان فرمادیا۔ (سورۃ القرآن)

اصل ثانی..... ایمان کی تعین

ایمان کی تعریف و تعین:

اہل السنۃ والجماعۃ اہل الحدیث کے سلف صالحین (صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین و تبع تابعین و من تبعہم باحسانِ اِلٰی یوم الدین رحمہم اللہ اجمعین) کے اُصول عقیدہ میں سے ہے کہ، ان کے نزدیک: (۱)..... دل سے پختہ تصدیق (۲)..... زبان سے مکمل اقرار اور (۳)..... ارکان و جوارح (اعضاء بدن) کے ساتھ مکمل عمل کا نام ایمان ہے کہ جو اللہ عزوجل اور اُس کے حبیب و خلیل نبی محمد رسول اللہ ﷺ کی مکمل اطاعت کے ساتھ بڑھتا ہے اور معصیت و نافرمانی کے ساتھ کم ہوتا ہے۔

قول و عمل کا نام ایمان •

یعنی دل اور زبان سے اقرار و تصدیق اور؛ دل، زبان اور اعضاء بدن کے ساتھ عمل۔

① لغت میں ایمان کی تعریف:..... لغوی طور پر ایمان کا معنی کسی بات کی تصدیق اور خضوع و اقرار کا اظہار ہوتا ہے۔ جب کہ شرعاً: ایمان کا مطلب..... تمام باطنی اور ظاہری اطاعات ہوتا ہے۔ چنانچہ باطنی اطاعتوں میں دلی افعال و اعمال (اور محکم ارادے) شامل ہوتے ہیں اور یہی دل کی تصدیق کہلاتے ہیں۔ اور ظاہری اطاعتوں سے مراد بدن کے وہ افعال ہوتے ہیں کہ جو شریعت میں واجب اور مندوب ہوں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ: ایمان وہ جوہر ہے جو دل میں ایک وقار رکھتا ہو اور عمل اس کی تصدیق کرے۔ اور یہ کہ اللہ عزوجل کے احکام کی پیروی کرنے اور اس کے منع کردہ کاموں سے زور رہنے کے نتیجہ میں ایمان کے ثمرات بالکل واضح ہو جائیں۔ اور اگر علم ایمان عمل سے مجرد ہو (عملی طور پر اُس سے میل نہ کھائے) تو پھر اس میں کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اگر مجرد علم، عمل سے ہٹ کر کسی کو فائدہ دیتا تو ابلیس کو اس سے ضرور فائدہ پہنچتا۔ ۛۛۛ

دل کی تصدیق: سے مراد: اس کا اعتقاد، اس کی تصدیق، اس کا اقرار اور اس کا یقین محکم اختیار کرنا ہے۔

زبان کی تصدیق: سے مراد: عمل کا اقرار ہے۔ یعنی شہادتین (اللہ عزوجل کی توحید اور نبی کریم محمد بن عبد اللہ ﷺ کی رسالت کی گواہی) اور ان دونوں کے متحیيات پر عمل۔
دل کا عمل: سے مراد: دل کی نیت (دل کا ارادہ) دل کا اطاعت کے لیے تسلیم، دل کا اخلاص اور اس کا مطیع و فرمانبردار ہونا اور یہ کہ اعمال صالحہ کے لیے دل کی محبت اور اس کا ارادہ مقصود ہے۔ جب کہ

زبان اور اعضاء وجود کا عمل: سے مراد: اُن افعال و احکام کو بجالانا ہے کہ جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو اور اُن باتوں کو چھوڑ دینا ہے کہ جن سے روکا گیا ہو۔
اور جیسا کہ امام اوزاعی، سفیان ثوری اور الحمیدی رحمہم اللہ فرماتے ہیں:
”اور عمل کے بغیر ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور نہ ہی اقوال و اعمال نیت (صالحہ) کے بغیر قبول ہوتے ہیں۔ اور یہ کہ نہ ہی کوئی قول، نہ ہی کوئی عمل اور نہ ہی کوئی نیت اللہ کے ہاں مقبول ہوگی مگر صرف اور صرف سنت کی موافقت کے ساتھ۔“

ہے وہ ملعون جانتا تھا کہ..... بلاشبہ اللہ عزوجل اپنی ذات و صفات اور انوسیت میں یکساں تھا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور بلاشبہ اس کے پلٹنے میں اُسے کوئی ٹک نہ تھا مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اُسے حکم صادر ہوا کہ: آدم (علیہ السلام) کو سجدہ کرو تو اس نے انکار کر دیا اور تکبر سے کام لیا۔ چنانچہ اس کا شمار کافروں میں سے ہو گیا۔ اور اللہ کی وحدانیت کا علم اس کی سفارش بھی نہ کر سکا۔ اس لیے کہ عمل کے بغیر مجرد اسم کا اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی وزن نہیں ہے۔ تو ایمان کے ضمن میں سلف صالحین کا بھی فہم تھا۔ چنانچہ قرآن حکیم میں عمل کے بغیر صرف علم کے طور پر ایمان کا کہیں ذکر نہیں ہوا۔ بلکہ بہت ساری آیات میں عمل صالح نے ایمان کی تشریح میں مہربانی کی ہے۔

اور جیسا کہ امام لاکلکی اور ابن بطہ رحمہما اللہ نے اپنی اپنی کتب میں درج کیا ہے، مذکورہ بالا آئمہ کرام کا یہ قول نہایت مشہور و معروف ہے۔

اللہ عزوجل نے مومنین کی صفت کا اطلاق قرآن عظیم میں درحقیقت ان لوگوں پر کیا ہے جو: (۱)..... ایمان لائے، اور (۲)..... دین حنیف کے اصول اور اس کی فروعات پر جب ایمان لاتے ہیں تو ان پر وہ پورا پورا عمل بھی کرتے ہیں۔ ان اصول و فروعات کا تعلق دین حنیف کے ظاہر سے ہو یا اُس کے باطن سے۔ اور اس ایمان کے آثار ان لوگوں کے عقائد، ان کے اقوال اور ان کے ظاہری و باطنی اعمال کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا ارشاد گرامی قدر ہے:

”ایماندار تو وہی لوگ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں اور جب ان کو اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو اور بڑھا دیتی ہیں اور وہ (ہر حال میں) اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو درستی سے ادا کرتے ہیں اور ہم نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہی لوگ کچے ایمان والے مسلمان ہیں۔ ان کے لیے (رحمت اور فضل کے) درجے ہیں ان کے رب کے پاس اور (گناہوں کی) بخشش اور عزت کی روزی ہے۔“ (الانفال: ۲ تا ۴۔ آیات کا متن پیچھے گزر چکا ہے۔)

اللہ عزوجل نے قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں ایمان کو عمل کے ساتھ ملا کر بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

● لو پر بیان فرمایا کہ ایمان طاعت کو مستلزم ہے۔ اب اس آیت میں امور طاعت کی تفصیل فرمادی۔ ”توکل“ کا مفہیم یہ ہے کہ ظاہری سبب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اصل اعتماد اور بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کیا ہے ۛۛۛ

..... ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفُزْدُوسِ

تُزَلَّلًا ۝﴾ (الكهف: ۱۰۷)

”البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے صالح اعمال کئے ان کی مہمانی فردوس کے باغ میں ہوگی۔“

ب..... ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْهَرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۝﴾

(حم سجدہ: ۳۰)

”بلاشبہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے (توحید کا اقرار کیا) پھر اس پر چھ رہے۔ ان پر (رحمت کے) فرشتے نازل ہو کر ان سے کہتے ہیں: ڈرو نہیں اور نہ رنج کرو۔ جس بہشت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی خوشی مناؤ۔“

ج..... ﴿وَلِلَّهِ الْجَنَّةُ الَّتِي أَوْفِئْتُنَّوَهَا إِنَّمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝﴾

(الزخرف: ۷۲)

”اور یہ جنت جو تم کو ملی ہے تو ان (نیک) کاموں کے بدل ہے جن کو تم (دنیا میں) کرتے رہے تھے۔“

== چائے۔ یہی ایمان کا صحیح تقاضا بھی ہے۔ اس توکل کے باعث جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت نازل ہوگی اس کے ساتھ تمہارا ایمان بھی بڑھے گا۔ معلوم ہوا کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ اجزاء ایمان کے اعتبار سے بھی جیسا کہ حدیث شعب الایمان میں ہے۔ اسی طرح دلائل کی کثرت اور قوت سے بھی۔ جیسا کہ حدیث میں ہے: لَوْ وَزَنَ إِيْمَانُ أَبِي بَكْرٍ بِأَهْلِ الْأَرْضِ لَرَجَعَ..... کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان (انبیاء کرام کے حجۃ ایمان کے بعد) تمام اہل زمین کے ایمان سے ہماری ہے۔ اہل حدیث کا بھی مسلک ہے۔ (کذا فی ابن کثیر و تفسیر کبیر)

..... ﴿وَالْعَصْرِ ۝۱﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝۲ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝۳﴾ (العصر: ۳ تا ۱)

”زمانے کی قسم! بیشک سب آدمی گھائے میں پڑے ہوئے ہیں۔ مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ اور ایک دوسرے کو حق پر چلنے کی نصیحت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو (مہمیت میں) صبر کے لیے کہتے رہے۔“

[یہاں حق سے مراد ہے: توحید و رسالت پر ایمان، شریعت کے عائد کردہ احکام پر عمل اور منع کردہ امور سے اجتناب ہے۔]

سیدنا ابو عمرو سفیان بن عبد اللہ ثقفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! اسلام کے بارے میں مجھ سے ایسی بات ارشاد فرمائیے کہ اس کے متعلق آپ کے بعد کسی سے بھی سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو نبی مکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ((قُلْ آمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ))..... ”کہو! میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس (دعویٰ ایمانی) پر استقامت اختیار کرو۔“ (یعنی پوری زندگی شریعت مطہرہ پر عمل کے ساتھ استقامت اختیار کیے رکھو۔) (یہی بات اوپر سورہ فصلت والی آیت میں بیان ہوئی ہے۔) *

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ..... أَوْ بَضْعٌ وَسِتُّونَ..... شُعْبَةً ، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ.....)) *

① صحیح مسلم / کتاب الایمان / حدیث: ۱۵۹۔

② صحیح مسلم / کتاب الایمان / حدیث: ۱۵۳ و صحیح البحاری بعض الکلمات /

حدیث: ۹۔

”ایمان کے ستر سے کچھ زیادہ (یا فرمایا: ساٹھ سے کچھ زیادہ)..... بروایت صحیح البخاری: (۹) شعبہ ہیں اور ان میں سے افضل ترین اس بات کا اقرار ہے کہ: ایک اللہ عزوجل کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اور ان میں سے ادنیٰ شعبہ راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے..... اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔“

اسی طرح علم اور عمل بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں (لازم و ملزم ہیں) ان دونوں میں سے کوئی بھی دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اور عمل، علم کی ہی ہیئت و صورت اور اس کا جوہر ہوتا ہے۔ آیات و احادیث کے بہت سارے دلائل اس بارے میں وارد ہوئے ہیں کہ ایمان کے بہت سارے درجات و شعبہ جات ہیں۔ ایمان میں زیادتی اور کمی (عمل کی بنا پر) ہوتی رہتی ہے اور یہ کہ بلاشبہ اہل ایمان ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ عزوجل فرماتے ہیں: ﴿وَيَزِدَّ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا.....﴾ (المدرثر: ۳۱) ”اور ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔“ دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَرَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿۱۲۴﴾﴾

(التوبہ: ۱۲۴)

”اور جب کوئی سورت (قرآن کی) اترتی ہے تو ان (منافقوں) میں سے بعضے (بعضوں کو یا مسلمانوں کو ہنسی ٹھنسنے سے) یوں کہتے ہیں: تم میں سے کس کے ایمان کو اس سورت نے بڑھا دیا؟ بات یہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں انہی کے ایمان کو اس سورت نے بڑھایا اور اللہ کے نئے حکم اترنے کی وہ خوشی مناتے ہیں۔“

تیسرے مقام پر فرمایا:

”بلاشبہ ایمان والے تو وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ اور جب ان کو اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو یہ اور بڑھا دیتی ہیں۔ اور وہ (ہر حال میں) اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔“ (الانفال: ۲۔ آیت پیچھے گزر چکی ہے۔)

چوتھے مقام پر فرمایا:

﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ الشَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ ۚ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ ۚ وَ كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝﴾

(الفتح: ۴)

”وہی اللہ رب العزت ہے کہ جس نے مسلمانوں کے دلوں میں تشفی اور تسلی اتاری۔ اس سے یہ غرض تھی کہ (پہلے والے) ایمان کے ساتھ ان کا ایمان اور بڑھ جائے۔ آسمانوں اور زمین کی فوجیں اللہ ہی کی ہیں اور اللہ علم والا ہے حکمت والا۔“

سیدنا ابوامامہ الباہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ ، وَأَعْطَى لِلَّهِ ، وَمَنَعَ لِلَّهِ : فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ .)) ❶

”جس نے اللہ کے لیے (کسی سے) محبت کی، اللہ کے لیے اس نے کسی سے بغض رکھا، اللہ کے لیے اس نے کسی کو کچھ عطا کیا اور اللہ کے لیے ہی اُس نے کسی سے کچھ روک لیا تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔“ ❷

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

❶ صحیح سنن ابی داؤد للشیخ الألبانی رحمہما اللہ / حدیث: ۴۶۸۱.

❷ صحیح سنن ابی داؤد للشیخ الألبانی رحمہما اللہ / حدیث: ۴۶۸۱.

((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.....)) •

” (مسلمانو!) تم میں سے جو شخص کوئی خلافِ شرع (نہ ا) کام دیکھے تو اُسے چاہیے کہ وہ اس کام کو اپنے ہاتھ سے مٹا دے۔ اگر وہ اتنی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان سے (نہ ا) کام کرنے والے کو منع کرے۔) اور اگر وہ اس کی بھی طاقت نہ رکھے تو دل ہی سے سہی (اس کو نہ ا) جانے اور اس سے بیزاری کا اظہار کرے۔) یہ سب سے کم درجے کا ایمان ہے۔“

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اسی طرح رسول اللہ ﷺ سے سیکھا تھا اور (ایمان و عمل کے حوالے سے) انہوں نے یہی فہم حاصل کیا تھا کہ: ایمان دل کے اعتقادِ جازم، زبان کے اقرار اور عمل بالجوارح کا نام ہے۔ یہ اطاعت و عمل سے بڑھتا اور معصیت و نافرمانی سے کم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

((الصَّبْرُ مِنَ الْإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ ، مَنْ لَا صَبْرَ لَهُ لَا إِيمَانَ لَهُ.)) •

”ایمان میں صبر کی قدر و منزلت، جسم میں سر کی طرح ہے۔ جس کے پاس صبر کی دولت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔“

① صحیح مسلم / کتاب الإیمان / حدیث: ۱۷۷.

② دیکھیے الامام ملا لکائی کی کتاب ”شرح أصول اعتقاد اهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة واجماع الصحابة والتابعين“

اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے تھے: ((اَللّٰهُمَّ زِدْنَا اِيْمَانًا وَ يَقِيْنًا وَ فِقْهًا)) ❶ ”اے اللہ! ہمارے ایمان میں اضافہ فرما اور ہمارے یقین کو پختہ کر دے اور ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔“

اسی طرح ساداتنا عبداللہ بن عباس، ابو ہریرہ اور ابو درداء رضی اللہ عنہم فرماتے تھے: ((اَلَا اِيْمَانٌ يَزِيْدُ وَيَنْقُصُ)) ❷ ”ایمان (اطاعت سے) بڑھتا اور (نافرمانی سے) کم ہوتا ہے۔“

اپنے دور کے فقیہ و امام جناب وکیع بن جراح رحمہ اللہ فرماتے تھے: ((اَهْلُ السُّنَّةِ يَقُوْلُوْنَ: اَلَا اِيْمَانٌ قَوْلٌ وَ عَمَلٌ)) ❸ ”اہل السنۃ والجماعۃ، اہل الحدیث سلفی حضرات کہتے ہیں: قول و عمل کے مجموعہ کا نام ایمان ہے۔“

امام اہل السنۃ والجماعۃ احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

((اَلَا اِيْمَانٌ يَزِيْدُ وَيَنْقُصُ فَزِيَادَتُهُ بِالْعَمَلِ وَنَقْصَانُهُ بِتَرْكِ الْعَمَلِ)) ❹

”ایمان بڑھتا اور کم ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ اس کا بڑھنا (قرآن و سنت پر) عمل کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کا کم ہونا عمل کو ترک کرنے سے ہوتا ہے۔“

امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

((لَيْسَ الْاِيْمَانُ بِالتَّحَلِّيِّ وَلَا بِالتَّمَنِّيِّ وَلَكِنْ مَا وَقَرَفِي

❶ دیکھیے الامام ملا کاظمی کی کتاب ”شرح أصول اعتقاد اهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة واجماع الصحابة والتابعين“

❷ ایضاً ❸ ایضاً

❹ ایضاً

الْقُلُوبُ وَصَدَقَتْهُ الْأَعْمَالُ.....)) ❶

”ایمان صرف آراستہ و مزین ہونے (یا کسی ایک آدھ خوبی سے متصف ہونے) کا نام نہیں ہے اور نہ ہی آرزو مند ہونے کا۔ (جیسے کہ صرف خواہش کرتے رہنا، کاش لوگ ایسے ہو جائیں، کاش میں فلاں اچھا کام کر لیتا وغیرہ وغیرہ) بلکہ ایمان وہ ہے جو دلوں میں گھر کر جائے اور اعمالِ صالحہ اُس کی تصدیق کریں۔“

امام محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

((الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ، يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ، ثُمَّ تَلَا: ﴿وَيَزِدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ط﴾ [المذثر: ۳۱])) ❷

”ایمان قول و عمل دونوں کے مجموعہ کا نام ہے جو بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ یہ اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ بڑھتا اور معصیت و نافرمانی کے ساتھ کم ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ رحمہ اللہ نے اس آیت کی بطور دلیل تلاوت فرمائی: ”اور ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔“

حافظ ابو عمر ابن عبد البر رحمہ اللہ اپنی مشہور و معروف کتاب ”المتمہید“ (شرح مؤطا امام مالک رحمہ اللہ) میں لکھتے ہیں:

((أَجْمَعَ أَهْلُ الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ، وَلَا عَمَلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ، وَالْإِيمَانُ عِنْدَهُمْ يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ، وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ وَالطَّاعَاتُ كُلُّهَا عِنْدَهُمْ إِيْمَانٌ)) ❸

❶ دیکھیے: کتاب الایمان للشیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ

❷ دیکھیے: ح. الباری جلد ۱، ص: ۶۲، کتاب الایمان.

❸ انظر: کتاب الایمان / للشیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔

”فقہاء اور اہل الحدیث اس بات پر متفق ہیں کہ: ایمان قول و عمل، دونوں کے مجموعہ کا نام ہے (یعنی عمل کے بغیر ایمان کا کچھ فائدہ نہیں۔) اور عمل نیت کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ (یعنی عمل کے لیے نیت صالحہ کا ہونا ضروری ہے۔) اور ان فقہاء و محدثین کرام رحمہم اللہ جمیعاً کے نزدیک ایمان اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ بڑھ جاتا ہے اور معصیت و نافرمانی کے ساتھ کم ہو جاتا ہے۔ اور ان سب علماء عظام کے نزدیک تمام کی تمام اطاعتوں (اعمال صالحہ) کا نام ایمان ہے۔“

تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین عظام و تبع تابعین کرام اور قرآن و سنت کی مکمل اطاعت و احسان کے ذریعے ان حضرات گرامی قدر کی پیروی کرنے والے محدثین و فقہاء کرام اور بعد والے دین حنیف کے سب آئمہ الامۃ خیر الامم رحمہم اللہ جمیعاً اسی مذکورہ بالا عقیدہ و عمل پر تھے۔ (کہ عمل کے بغیر ایمان کی کوئی حیثیت نہیں۔)

اس ضمن میں سلف و خلف کے تمام آئمہ کرام و علماء عظام رحمہم اللہ میں سے کسی نے بھی کسی دوسرے کے ساتھ مخالفت نہیں کی سوائے ان لوگوں کے جو اس باب میں حق سے پھسل کر باطل کی طرف مائل ہو گئے۔ جب کہ اہل السنۃ والجماعۃ سلفی حضرات گرامی کہتے ہیں: جس شخص نے ایمان سے عمل کو باہر نکال دیا وہ جانیے کہ مُرجی، (أمت اسلامیہ میں فتنہ و فساد پھیلانے والے ایک فرقہ مسر جسہ میں سے) بدعتی اور گمراہ آدمی ہو گا۔ اور جو شخص اپنی زبان سے شہادتین کی گواہی دے اور اپنے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے اُس پر مکمل یقین محکم تو رکھے مگر ارکان اسلام میں سے بعض کی ادائیگی میں اپنے اعضاء و جود کے ساتھ تقصیر کرے اس کا ایمان جانیے کہ مکمل نہیں ہوا۔ اور جس نے دراصل شہادتین کا اقرار ہی نہ کیا ہو اس کے لیے نہ ہی ایمان کا نام ثابت ہوتا ہے اور نہ ہی اسلام کا۔ (یعنی نہ وہ مومن ہے اور نہ ہی مسلمان)۔

اور اہل السنہ والجماعہ سلف صالحین ایمان کے بارے میں ان شاء اللہ کہنے کی رائے رکھتے تھے۔ یعنی یوں کہا جائے: میں مومن ہوں، ان شاء اللہ۔ وہ حضرات اللہ عزوجل سے شدت خوف، تقدیر پر ان کے ثابت قدم رہنے اور تزکیہ نفس کی تکمیل نہ ہونے کی وجہ سے (قرآن و احادیث مبارکہ میں مطلوب مکمل) ایمان کے بارے میں اپنے متعلق مکمل جازم ہونے کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ اس لیے کہ ایمان مطلق تمام کے تمام واجب الاطاعات افعال کے سرانجام دینے اور تمام کی تمام منہیات کے چھوڑ دینے کو محیط ہوتا ہے۔

مگر جب ایمان کے بارے میں شک کی بنیاد پر کہنا مراد ہو تو پھر وہ ”ان شاء اللہ“ کہنے سے منع بھی کرتے تھے۔ چنانچہ اس کے متعلق قرآن و سنت اور سلف صالحین کے آثار میں بہت زیادہ دلائل اور علماء عظام کے اقوال موجود ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشادِ گرامی قدر ہے:

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا إِنَّا فَعَلْنَا ذَلِكُمْ غَدًا ۖ إِنَّمَا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ وَإِذَا كُنْزُ رَبِّكَ إِذَا نَسِيتَ ۚ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ۝﴾ (الكهف: ۲۳ - ۲۴)

”اور کسی بات کو مت کہہ میں کل اس کو کروں گا۔ مگر یوں کہ اللہ چاہے تو۔ اور اگر تو (ان شاء اللہ کہنا) بھول جائے (تو جب خیال آئے) اپنے مالک کی یاد کر (یعنی ان شاء اللہ کہ لے) اور کہہ دے مجھے امید ہے کہ میرا رب اس سے بھی زیادہ ہدایت کی بات مجھ کو بتلا دے گا۔“

دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿فَلَا تَزُكُّوا أَنْفُسَكُمْ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ۝﴾ (النجم: ۳۲)

”پس اپنی پاکیزگی مت جتاؤ۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کون پرہیزگار ہے۔“

سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں قبرستان کی

طرف جانے کے وقت (کہ جب ہم قبرستان میں داخل ہوں) یوں سکھایا تھا۔ یوں کہا کرو:
 ((الْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا
 إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلْآ حَقُّونَ، أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ
 الْعَافِيَةَ))^①

”اہل ایمان اور مسلمانوں کے گھروں (قبروں) والو! تم پر سلام ہو۔
 بلاشبہ ہم اللہ نے چاہا تو تم لوگوں سے ضرور ملنے والے ہیں۔ میں اللہ
 عزوجل سے اپنے لیے اور تمہارے لیے (اللہ کی گرفت سے) عافیت کا
 سوال کرتا ہوں۔“ (یہاں ان شاء اللہ یقین کے معنی میں ہے۔)
 سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”جو شخص اپنے نفس پر (پورے یقین کے
 ساتھ) اس بات کی گواہی دے کہ بلاشبہ وہ مومن ہے تو وہ اس بات کا بھی گواہ
 رہے کہ بلاشبہ وہ ضرور جنت میں جائے گا۔“^②

جناب منصور بن معتمر، جناب مغیرہ، اعش، لیث، عمارہ بن قعقاع، ابن شبرمہ،
 العلاء بن مسیب، یزید بن ابوزیاد، سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک اور دیگران گنت علماء
 عظام و محدثین کرام و فقہاء کبار رحمہم اللہ جمیعاً ایمان کے بارے ”ان شاء اللہ“ کا کلمہ
 استعمال فرماتے اور جو اس ضمن میں ”ان شاء اللہ“ نہ کہتا اُس پر عیب لگاتے تھے۔^③

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے
 فرمایا: ”ایمان زبان سے اقرار، اعضاء وجود سے عمل اور نیت، تینوں سے مل کر مکمل
 ہوتا ہے۔“ ان سے پوچھا گیا: اگر کوئی شخص کسی دوسرے آدمی سے پوچھے: کیا تم مومن
 ہو؟ اور وہ کہے: ہاں۔ تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ فرمایا: ”یہ بدعت ہے۔“ پوچھا گیا:

① رواہ مسلم / کتاب الحناظر / حدیث : ۲۲۵۷

② دیکھیے: امام لاکانی کی کتاب ”شرح أصول اعتقاد اهل السنة والجماعة“ ③ ایضاً

تو وہ آدمی پوچھنے والے سے کہا کہ؟ فرمایا: وہ کہے: مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

اہل السنہ والجماعۃ اہل الحدیث سلفی حضرات کے نزدیک بندے سے ایسے کسی فعل کے ارتکاب سے ایمان کا وصف سلب نہیں کیا جاتا کہ جس کا ارتکاب کرنے والا قابل احتیاط افعال کا انکار نہ کرتا ہو۔ یا وہ کسی ایسے واجب کام کو چھوڑ دے کہ یہ چھوڑنے والا فرائض و واجبات میں سے کسی کا انکار نہ کرتا ہو۔ (کسی بھی واجب یا فرض کا وہ منکر نہ ہو مگر غلطی یا سستی کی وجہ سے کوئی فرض چھوڑ بیٹھے تو اُسے ایمان سے خارج شمار نہیں کیا جائے گا۔) اور بندہ کبھی بھی ایمان سے خارج نہیں ہوتا مگر صرف ایسے کسی فعل کے ارتکاب کے ذریعے کہ جو ایمان کے نواقض میں سے شمار ہوتا ہو۔ اسی طرح کسی کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے بھی بندہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ دنیا میں ناقص الایمان بندہ شمار ہوگا کہ جو اپنے ایمان کے ساتھ مومن ہوگا اور اپنے ارتکاب کبیرہ کی بنا پر فاسق و فاجر۔ جب کہ آخرت میں وہ اللہ عزوجل کی مرضی و مشیت کے تابع ہوگا۔ اگر اللہ کریم و رحیم چاہے گا تو اسے معاف کر دے گا اور اگر چاہے گا تو اسے عذاب و سزا دے گا۔“

اور جیسا کہ درج ذیل حدیث سے واضح ہے: ایمان کے تھوڑے سے حصے کو بھی قبول کرتے ہوئے اللہ کریم ایسے شخص کو جہنم سے باہر نکال دیں گے جو اس میں (اپنے گناہوں کی وجہ سے) داخل ہو چکا ہوگا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَفِي قَلْبِهِ وَزَنُّ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيْمَانٍ ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزَنُّ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ (إِيْمَانٍ) .)) •

”جس شخص نے (صدق دل سے) کہہ دیا کہ: اللہ عزوجل کے سوا کوئی معبود برحق

نہیں ہے، وہ جہنم سے (ضرور ایک دن) باہر نکل آئے گا۔ چاہے اس کے دل میں ایک جو کے وزن کے برابر بھی ایمان ہوا تو۔ اور وہ آدمی بھی جہنم سے (ایک نہ ایک دن) باہر نکل آئے گا کہ جس نے (صدقہ دل سے) کہہ دیا کہ: اللہ کبریاء کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ چاہے اس کے دل میں گہروں (گندم) کے ایک دانے برابر بھی ایمان ہوا تو۔ اور اسی طرح وہ شخص بھی جہنم سے (ایک نہ ایک دن) باہر نکل آئے گا کہ جس نے (صدقہ دل سے) کہہ دیا کہ: اللہ عزوجل کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ چاہے اس کے دل میں ایک ذرہ (صغیر ترین مقدار Atom) بھر بھی ایمان ہوا تو۔“ ❶

ایک دوسری حدیث میں ہے: سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرَدَلٍ مِّنْ إِيْمَانٍ ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرَدَلٍ

❶ صحیح البخاری / کتاب الایمان / حدیث: ۴۴ و کتاب التوحید / حدیث: ۷۵۱۰ و صحیح مسلم / کتاب الایمان / حدیث: ۴۷۸ .

❷ فاضل مصنف حفظہ اللہ یہاں اس حدیث مبارک کو نہیں لائے، مگر جو مسئلہ یہاں اس حدیث کے استنباط سے بیان کیا وہ یہ ہے کہ: اہل السنۃ والجماعۃ سلف صالحین اس بات پر ایمان رکھتے کہ: اللہ رب العالمین کے ہاں ایمان کی مختلف مقداریں بھی، مختلف لوگوں سے قبول کر لی جائیں گی۔ یعنی کوئی صدقہ دل کے ساتھ ایمان لا کر پوری زندگی شرک و خرافات اور بدعات سے بچتا رہا تو اس کا یہ ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا اگرچہ اس ایمان کی مقدار اس مسلمان کے دل میں ایک جو کے دانے کے برابر بھی کیوں نہ ہوگی۔ اس طرح اس آدمی کا بھی ایمان رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہوگا جو شرک و بدعات سے تاب رہا اگرچہ اس کے دل میں ایمان پہلے شخص سے بھی کم مقدار یعنی گندم کے دانے برابر بھی کیوں نہ ہوا۔ یعنی اس آدمی کا ایمان بھی قبول کر لیا جائے گا جس کی موت شرک و بدعات پر نہ ہوئی اگرچہ اس کے دل میں ایمان ان دونوں آدمیوں سے بھی کم اور نہایت ہی چھوٹی مقدار یعنی ذرہ بھر بھی کیوں نہ ہوئی۔

مِنْ كِبْرِيَاءَ ۝۱۱۱

”کوئی بھی ایسا شخص جہنم میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے ایک دانے برابر بھی ایمان ہو۔ اور کوئی بھی ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جس کے دل میں رائی کے ایک دانے برابر بھی تکبر ہو۔“

اسی لیے اہل السنۃ والجماعۃ سلفی اہل الحدیث سوائے ایسے گناہ کے کہ جس سے اصل ایمان ہی زائل ہو جائے، اہل قبلہ (مسلمانوں) کے کسی بھی شخص پر کسی بھی گناہ کی وجہ سے کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی قدر ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ۝﴾ (النساء: ۴۸)

”بے شک اللہ شرک کو تو بخشنے والا نہیں اور شرک کے سوا (جو گناہ ہیں) جس کو چاہے بخش دے (اور جس کو چاہے نہ بخشنے عذاب کرے) اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے بڑا گناہ باندھا۔“

سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم ﷺ نے فرمایا:

((أَتَانِي جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَبَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، قُلْتُ: وَإِنْ زَنَىٰ وَإِنْ سَرَقَ؟

① صحیح مسلم / کتاب الایمان / حدیث: ۲۶۶.

② یہود کو تہدید و وعید فرمانے کے بعد اس آیت میں اشارہ فرمایا کہ تہدید شرک و کفر کی وجہ سے ہے ورنہ دوسرے گناہ تو قابلِ عفو و مغفرت ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہیں۔ جسے چاہے اللہ تعالیٰ معاف فرما سکتے ہیں۔ یہود و نصاریٰ کی طرح نام کے مسلمان جو شرک میں گرفتار ہیں، اولیاء اللہ کے نام کا روزہ رکھتے ہیں، ان کی قبروں کو پوجتے ہیں، ان کے نام پر جانور کاٹتے ہیں اور ان کی فتیں مانتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ان کو پکارتے ہیں، وہ بھی مشرکوں کے حکم میں آتے ہیں۔ (تفسیر وحیدی)

قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ)) ❶

”میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے اس بات کی بشارت دی کہ: (اے محمد! ﷺ) تمہاری امت میں سے جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اس نے اللہ عزوجل کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو وہ جنت میں (ضرور) داخل ہوگا۔ میں نے کہا: اگرچہ اس نے زنا اور چوری جیسے گناہ کا بھی ارتکاب کیا ہو؟ انہوں نے فرمایا: اگرچہ اُس سے زنا اور چوری جیسے (کبیرہ) گناہوں کا بھی ارتکاب ہوا ہو۔“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”ایمان عیوب و نقائص سے پاک ایک چیز ہے۔ اور جو شخص زنا کرتا ہے ایمان اُس سے جدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اگر وہ اپنے نفس کو ملامت کرے اور ایمان کی طرف رجوع کر لے تو ایمان بھی اُس کی طرف واپس پلٹ آتا ہے۔“ ❷ سیدنا ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”ایمان کی مثال تم میں سے کسی شخص کی تمیض کی طرح ہے کہ جسے وہ کبھی اُتار لیتا ہے اور کبھی اسے پھر پہن لیتا ہے۔ (یعنی جب مسلمان آدمی کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے وجود سے اُتر جاتا ہے اور جب وہ ندامت اختیار کر کے توبہ کر لیتا ہے تو اس کا ایمان واپس پلٹ آتا ہے اور پھر اعمال صالحہ و اطاعات کے ذریعے مضبوط ہو جاتا ہے۔) اللہ کی قسم! کوئی بندہ اپنے ایمان پر مامون نہیں رہتا مگر یہ ہے کہ اس کا ایمان کبھی اُس سے چھین لیا جاتا ہے اور پھر دوبارہ (ندامت و محنت کے ذریعے) اُس گم شدہ کو وہ پالیتا ہے۔“ ❸

❶ رواہ البخاری / کتاب التوحید / حدیث: ۷۴۸۷ و صحیح مسلم / کتاب الایمان / حدیث: ۲۷۲ واللفظ لمسلم.

❷ دیکھیے: امام لاٹکانی رحمہ اللہ کی ”شرح أصول اعتقاد اهل السنة والجماعة“

❸ دیکھیے: امام لاٹکانی رحمہ اللہ کی ”شرح أصول اعتقاد اهل السنة والجماعة“

”شرح اصول اعتقاد اہل السنۃ والجماعۃ“ میں امام لا لکائی سلطان المحدثین امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہم اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: ”حجاز، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بصرہ، واسط، بغداد، شام (دمشق و حمص وغیرہ) اور مصر وغیرہا کے ایک ہزار سے زیادہ اہل السنۃ والجماعۃ، جماعت حقہ کے بڑے بڑے علماء کرام و محدثین عظام رحمہم اللہ جمعین سے ملاقات ہوئی۔ میں اُن سے کئی بار لمبی لمبی مدتوں کے بعد بھی ملتا رہا۔ میں نے اُن کو چھیالیس سال سے بھی زیادہ عرصہ ملتا رہا اور وہ اس زمانہ میں سب موجود تھے..... اس کے بعد امام برائشہ بڑے بڑے کبار علماء و محدثین کے پچاس سے زیادہ اصحاب کے نام درج کرنے کے بعد (کہ جن سے انہوں نے اکتساب علم بھی کیا تھا۔) فرماتے ہیں: ”ہم نے اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انہی علماء عظام کے ناموں پر اکتفا کیا ہے تاکہ طوالت سے بچا جاسکے..... میں نے ان آئمہ کرام و علماء عظام میں سے کسی کو بھی ان چیزوں میں کسی دوسرے سے اختلاف کرتے نہیں دیکھا کہ ”اللہ عزوجل کے درج ذیل فرمان کی بنیاد پر ((إِنَّ السَّيِّئِينَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ))“ ”دین (یعنی ایمان) قول و عمل دونوں کے مجموعہ کا نام ہے۔“ چنانچہ اللہ عزوجل فرماتے ہیں:

”حالانکہ اہل کتاب کو (خود ان کی کتابوں میں) یہی حکم ہوا تھا کہ ایک طرف کے ہو کر صرف اللہ کی ہی عبادت کرتے ہوئے خالص اسی کی بندگی کریں۔ نماز کو درستی سے ادا کریں اور زکوٰۃ دیا کریں اور یہی مضبوط کا دین ہے۔“ (البینہ: ۵ آیت کریمہ کا متن پیچھے گزر چکا ہے۔)

اس کے بعد آپ برائشہ نے ان حضرات کے باقی عقیدہ کو بیان فرمایا ہے۔

اصل ثالث

مسئلہ تکفیر کے متعلق اہل السنۃ والجماعۃ کا موقف

عقیدہ سلف صالحین اہل السنۃ والجماعۃ اہل الحدیث کے اصول میں سے ایک اصلِ ثالث یہ بھی ہے کہ: ”وہ اہل اسلام میں سے کسی بھی خاص شخص کو کافر قرار نہیں دیتے کہ جو ایسے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے جس سے کفارہ لازم آتا ہو۔ الا یہ کہ: اُس حجت و دلیل کے قائم ہو جانے کے بعد کہ جس دلیل و حجت کا تارک (صراحۃً) کفر کر رہا ہو۔ چنانچہ (۱)..... اس ضمن میں شروط بھی وافر (کافی زیادہ) پائی جائیں۔ (۲)..... اس کے کفر میں داخل ہونے کی تمام رکاوٹیں بھی دُور ہو جائیں۔ (۳)..... اپنے کسی فہم کا مطلب بیان کرنے والے اور جاہل آدمی سے شک و شبہ بھی زائل ہو جائے۔ (یعنی کفریہ الفاظ کا ادا کرنے والا کسی علمی غلط فہمی کی بنا پر ایسا نہیں کہہ رہا اور نہ ہی وہ لاعلم ہے بلکہ وہ عمداً جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے تو وہ قطعی طور پر کافر ہے۔ جیسے کہ ہندو پاک میں قادیانی، مرزائی، بوہری، ذاکری اور آغا خانی وغیرہم)

اور یہ بات معلوم ہے کہ ایسا ان پوشیدہ امور میں ہو گا کہ جو کشف و بیان کے محتاج ہوں، بخلاف ظاہری امور کے۔ جیسے کہ: اللہ عزوجل کی ذاتِ اقدس کے وجود کے متعلق دانستہ طور پر انکار کرنا۔ اور نبی مکرم ﷺ کی تکذیب کرنا اور آپ ﷺ کی ختم نبوت اور تاقیامت صرف آپ کی ہی رسالت کا جان بوجھ کر انکار کرنا۔

اور یہ کہ اہل السنۃ والجماعۃ سلفی جماعت حقہ کے لوگ ایسے آدمی کو کافر قرار نہیں دیتے کہ جو کفریہ الفاظ و افعال ادا کرنے پر مجبور ہو اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مکمل

طور پر مطمئن ہو۔ اور نہ ہی وہ مسلمانوں میں سے کسی شخص کو کسی گناہ کی وجہ سے کافر قرار دیتے ہیں اگرچہ اس گناہ کا تعلق کبائر سے ہی کیوں نہ ہو۔ مگر یہ ہے کہ یہ گناہ شرک کا ہو۔ پس ایسی حالت میں وہ ایسے کسی گناہ کا ارتکاب کرنے والے پر کفر کا فیصلہ نہیں کرتے۔ بلکہ بلا شک و شبہ وہ اس پر فسق (کبیرہ گناہ کے ارتکاب) اور ایمان کے ناقص ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ الایہ کہ جب تک اس کا گناہ اس پر کفر کے فتویٰ کو جائز نہ کر دے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ٥٨﴾ (النساء: ٤٨)

”بے شک اللہ شرک کو تو بخشنے والا نہیں اور شرک کے سوا (جو گناہ ہیں) جس کو چاہے بخش دے (اور جس کو چاہے نہ بخشنے، عذاب کرے) اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے بڑا گناہ باندھا۔“

اور دوسرے مقام پر اللہ عز و جل کا ارشاد گرامی قدر ہے:

﴿قُلْ يُجَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ٥٣﴾ (الزمر: ٥٣)

”(اے پیغمبر ﷺ) کہہ دے (اللہ عز و جل فرماتے ہیں:) میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اللہ کی مہربانی سے ناامید نہ ہو، کیونکہ اللہ سب گناہوں کو (شرک کے سوا) بخش دیتا ہے۔ بے شک وہی (بڑا) بخشنے والا مہربان ہے۔“

اور اہل السنہ والجماعہ، سلفی جماعت حقہ کے لوگ کسی بھی آدمی پر کسی بھی گناہ کی وجہ سے کفر کا حکم صادر نہیں کرتے جب تک کہ وہ کتاب و سنت سے اس بات پر دلیل

نہیں لے لیتے کہ: یہ فعل واقعتاً کفر کا فعل و قول ہے۔ اور جب بندے کی موت اسی حالت میں واقع ہو جائے یعنی کسی بھی عالم کو ایسی کوئی بھی دلیل نہ مل سکے کہ جس فعل و قول کا اُس نے ارتکاب کیا تھا وہ صراحۃً کفر تھا تو اس کا معاملہ اللہ رب العالمین کے سپرد ہوگا۔ اگر وہ چاہے تو اس کو عذاب دے اور اگر چاہے تو وہ اس کو معاف کر دے۔ اہل السنۃ والجماعۃ سلفی جماعت حقہ کا یہ موقف و منہج ان گمراہ فرقوں کے بالکل خلاف و برعکس ہے کہ جو کبیرہ گناہ کے مرتکب پر کفر کا فتویٰ صادر کرتے ہیں۔ اس لیے کہ (سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں): رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

((أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لَا خِيَةَ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا،

إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ: وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ))

وَقَالَ: ((مَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكَفْرِ، أَوْ قَالَ: عَدُوَّ اللَّهِ! وَلَيْسَ

كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ)) ❶

”جس شخص نے اپنے (مسلمان) بھائی کو، اے کافر! کہہ کر پکارا تو دونوں میں سے ایک پر کفر آ جائے گا۔ اگر وہ شخص کہ جسے اُس نے کافر کہہ کر پکارا ہے وہ واقعتاً (مرتد ہو جانے کی وجہ سے) کافر ہے، تو پھر ویسا ہی ہے جیسا اُس نے کہا، بصورت دیگر یہ کفر پکارنے والے پر لوٹ آئے گا۔ اور پھر فرمایا کہ: جو شخص کسی کو کافر کہہ کر پکارے یا کہے؛ او اللہ کے دشمن! حالانکہ وہ (پکارا جانے والا) ایسا نہیں ہے تو کفر اس پکارنے والے پر پلٹ آئے گا۔“

ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے خود سماعت کی؛ رسول اللہ ﷺ

فرماتے تھے:

((لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ، وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ، إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ. وَقَالَ: وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ: فَهُوَ كَفَتْلِهِ. وَقَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ! فَقَذَبَاءُ بِهِ أَحَدُهُمَا. ❶

”کوئی بھی (مسلمان) آدمی کسی دوسرے (مسلمان) آدمی پر راہِ حق سے انحراف کی تہمت نہ دھرے اور نہ ہی اُس پر کفر کی تہمت دھرے۔ اگر وہ حقیقت میں کافر و فاسق نہ ہو تو خود کہنے والا فاسق اور کافر ہو جائے گا۔“ اور پھر فرمایا کہ: اور جو کسی مسلمان آدمی پر کفر کی تہمت لگائے گا (اور وہ کافر نہ ہو) تو ایسا ہے جیسے اس کا خون کیا۔“ اور آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا: جب کسی آدمی نے اپنے (مسلمان) بھائی کو، اے کافر! کہا تو دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہو گیا۔“

اور اہل السنۃ والجماعۃ سلفی جماعت حقہ، اہل بدعت پر معصیت یا کفر کا مطلق طور پر حکم لگانے اور کسی معین شخص پر کہ جس کا اسلام بالیقین ثابت ہو..... اور اس سے کسی بدعت کا ارتکاب ہو جائے..... اس طرح کا کوئی حکم لگانے کے درمیان ہمیشہ فرق کیا کرتے ہیں، کہ ایسا شخص تو بلا شک و شبہ گناہ گار ہو گیا یا پھر راہِ حق سے انحراف کرنے والا (فاسق) یا پھر کافر۔ چنانچہ..... اس آدمی پر وہ ان تینوں میں سے کوئی بھی حکم تب تک نہیں لگاتے حتیٰ کہ اس پر حق واضح ہو جائے۔ (اور وہ اپنی ضد، ہٹ دھرمی پر قائم رہے تب وہ ایسا کوئی حکم لگاتے ہیں۔) اور وہ بھی دلیل و حجت قائم کر کے اور

❶ رواہ البخاری / کتاب الادب / حدیث : ۶۰۴۵، ۶۰۴۷، ۶۱۰۳.

شک و شبہ کا ازالہ کر کے۔ اور اس معاملہ کا تعلق خفیہ امور سے ہے نہ کہ ظاہری امور سے۔ پھر وہ کسی معین آدمی کی تکفیر نہیں کرتے مگر یہ کہ جب اُس میں کفر والی تمام شروط متحقق ہو جائیں اور اس ضمن میں تمام موانع دور ہو جائیں۔^①

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: میں نے خود سماعت کیا: رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا:

((كَانَ رَجُلَانِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَوَاحِشَيْنِ ، فَكَانَ أَحَدُهُمَا يُذْنِبُ ، وَالْآخَرُ مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ ، فَكَانَ لَا يَزَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الْآخَرَ عَلَى الذَّنْبِ ، فَيَقُولُ : أَقْصِرْ ، فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ : فَقَالَ لَهُ : أَقْصِرْ ، فَقَالَ : خَلِّينِي وَرَبِّي أَبْعَثْ عَلَيَّ رَقِيبًا ؟ فَقَالَ : وَاللَّهِ ! لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ . أَوْ لَا يُدْخِلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ أَفْقُبُصَ أَرْوَاحُهُمَا ، فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، فَقَالَ لِهَذَا الْمُجْتَهِدِ : أَكُنْتَ بَنِي عَالِمًا ، أَوْ كُنْتَ عَلَى مَا فِي يَدَيَّ قَادِرًا ؟ وَقَالَ لِلْمُذْنِبِ : إِذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي ، وَقَالَ لِلْآخَرِ : إِذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ)) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! لَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْ بَقِيَ دُنْيَاهُ وَآخِرَتُهُ))^②

① ہمارے اسلاف رحمہم کا یہی اسلوب و منہج تھا۔ وہ لوگ اہل ایمان کو نو را حلقہ کفر میں داخل کرنے سے بہت بچتے تھے۔ چنانچہ امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ سے جب اہل نہروان کے بارے میں پوچھا گیا: کیا وہ کافر ہیں؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: وہ لوگ کفر سے تو فرار ہوئے ہیں۔ دریافت کیا گیا: کیا وہ منافق ہیں؟ فرمایا: منافق لوگ تو اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتے ہیں، جب کہ یہ لوگ اللہ عزوجل کا ذکر صبح و شام کرتے ہیں (اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں) نہیں بلکہ وہ ہمارے بھائی ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے اوپر سرکشی کی ہے۔“ انرجحہ البیہقی فی السنن الکبری ج: ۲، ص: ۱۷۳۔

② صحیح سنن ابی داؤد للامانی / کتاب الادب / باب النہی عن البغی حدیث: ۴۹۰۱۔

”بنو اسرائیل میں دو آدمی باہم بھائی بھائی بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا تھا جب کہ دوسرا آدمی عبادت میں بہت محنت کرنے والا تھا۔ چنانچہ عبادت میں محنت کرنے والا اپنے دوسرے ساتھی کو ہمیشہ گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تو اُس سے کہتا: باز آ جاؤ۔ (اور گناہ سے رُک جاؤ۔) ایک دن اُس نے اُسے ایک گناہ کرتے ہوئے پکڑ لیا۔ اس سے وہ کہنے لگا: باز آ جاؤ۔ وہ شخص اُس عبادت گزار سے کہنے لگا: آپ میرے اور میرے رب کے درمیان مداخلت نہ کریں۔ کیا آپ میرے اوپر نگران بنا کر بھیجے گئے ہیں؟ وہ عبادت گزار کہنے لگا: اللہ کی قسم! اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یا اُس نے یوں کہا کہ: اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اور پھر جب دونوں فوت ہو گئے تو وہ دونوں اللہ رب العالمین کے ہاں اکٹھے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخفی عبادت گزار سے کہا: کیا تجھے میرے متعلق علم تھا؟ (کہ میں اس آدمی کو کبھی معاف نہیں کروں گا؟) یا تو اُس پر کہ جو میرے ہاتھ میں (فیصلوں کا) اختیار ہے اُس پر (انہیں تبدیل کرنے میں) قدرت رکھتا ہے؟ اور پھر گنہگار سے فرمایا: جاؤ تم میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور دوسرے (عبادت گزار) کے بارے میں فرمایا: اسے جہنم میں لے جاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اُس ذاتِ اقدس کی قسم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اُس شخص نے ایک ایسی بات کی جس نے اُس کی دنیا بھی تباہ کر دی اور اُس کی آخرت بھی۔“

کفر کا معنی و مفہوم اور اس کی اقسام

کفر..... ایمان کی ضد ہے۔ البتہ یہ ہے کہ شریعت کی زبان میں کفر دو طرح کا

ہوتا ہے۔ نصوص میں مذکور کفر سے مراد کبھی تو وہ کفر ہوتا ہے جو آدمی کو ملت اسلامیہ سے باہر کرنے والا ہو۔ اور کبھی اس سے مراد ایسا کفر (انکار و ناشکری) ہوتا ہے جو ملت اسلامیہ سے باہر نکالنے والا نہ ہو۔ اس لیے کہ کفر کے کئی ایک شعبے ہیں، جس طرح ایمان کے کئی ایک شعبے ہیں۔ ایک دوسرے سے متفاوت شعبوں اور اصول والا کفر ایسا ہے کہ اس کے بعض شعبے اور اصول کفر کا اطلاق کسی پر واجب کر دیتے ہیں اور بعض ان میں سے وہ ہیں کہ جن کا تعلق کفار کی عادات و اطوار اور خصائل سے ہوتا ہے۔

اولاً..... کفر اکبر کہ جو آدمی کو ملت اسلامیہ سے باہر کر دینے والا ہوتا ہے۔ اسے ”اعتقادی کفر“ کہا جاتا ہے۔ یہ کفر ایمان کو ختم کرنے اور اسلام کو باطل کر دینے والا ہوتا ہے۔ یہ کفر آدمی کے لیے جہنم میں ہمیشہ تک رہنے کو لازم کر دیتا ہے اور یہ دل کے اعتقاد، زبان کے اقرار و دعوت اور عملاً آدمی سے سرزد ہوتا ہے۔ یہ ”اعتقادی کفر“ پانچ اقسام پر مشتمل ہوتا ہے:

۱..... کفر تکذیب:..... اللہ کے رسولوں کو اعتقاد جھٹلانا، یا اس بات کا دعویٰ رکھنا کہ رسول حق کے خلاف شریعت لے کر آئے ہیں۔ یا کافر اس بات کا دعویٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی حلال چیز کو حرام کر دیا ہے یا کسی حرام چیز کو حلال کر دیا ہے حالانکہ وہ جانتا ہوتا ہے کہ اللہ عزوجل کے اوامر و نواہی اس کے برعکس ہیں۔

۲..... انکاری کفر اور تصدیق کے باوجود تکبر کرنا:..... اور وہ اس طرح ہے کہ ایسے کفر کا مرتکب اس بات کا اقرار بھی کرے کہ جو (شریعت مطہرہ) محمد رسول اللہ ﷺ لے کر آئے ہیں، وہ اُن کے رب کی طرف سے یکسر حق ہے، مگر وہ اس کی اتباع و اطاعت سے انکار و نفاد، اکڑ، تکبر کی بنا پر اہل حق اور حق کو حقیر جانتے ہوئے کرتا ہے۔ جیسے ابلیس، شیطان کا کفر تھا۔ اُس ملعون نے اللہ

عز وجل کے حکم کا صرف جان بوجھ کر انکار ہی نہیں کیا تھا بلکہ اُس نے انکار و تکبر کے ساتھ اللہ عز وجل کا مقابلہ بھی کیا تھا۔

۳..... کفرِ اعراض:..... اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جرم کا ارتکاب کرنے والا اپنی سماعت اور دلی توجہ کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی باتوں سے یکسر منہ پھیر لے۔ (یعنی قرآن و سنت کی بات سننے ہی نہیں۔) نہ آپ ﷺ کی تصدیق کرے اور نہ ہی آپ کی تمکذیب کرے۔ نہ آپ سے محبت کرتے ہوئے آپ کی مدد کرے اور نہ ہی آپ سے دشمنی کرے۔ نبی مکرم ﷺ کی طرف بالکل توجہ ہی نہ دے۔ حق کو یکسر ترک کیے رکھے، نہ اسے دیکھے اور نہ ہی اس پر عمل کرے۔ اور ایسی جگہوں سے بھاگ جائے کہ جن میں حق، سچ (دین حنیف، توحید و رسالت اور اسلام) کا ذکر کیا جا رہا ہو۔ تو ایسا آدمی کفرِ اعراض کے ساتھ کافر کہلاتا ہے۔

۴..... کفرِ نفاق:..... اس کا معنی ہوتا ہے کہ جو شریعتِ مطہرہ و دین حنیف محمد رسول اللہ ﷺ لے کر آئے ہیں باوجود دلی طور پر اُس کو جان بوجھ کر رد کرتے ہوئے اس شریعت کا انکار کرنے کے، اس کی متابعت و فرمانبرداری کا زبانی اظہار کرتے رہنا۔ چنانچہ ایسا آدمی بظاہر ایمان کا اظہار کرنے والا ہوتا ہے مگر درحقیقت باطنی طور پر وہ اپنے کفر کو چھپا رہا ہوتا ہے۔ ❶

❶ نفاق کی دو قسمیں ہیں: (۱)..... اعتقادی نفاق اور (۲)..... عملی نفاق۔

اعتقادی نفاق یا نفاقِ اکبر:..... کا معنی ہوتا ہے کہ اس کا ارتکاب کرنے والا کفر کو اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہوتا ہے۔ لیکن اپنی زبان اور اپنے بعض اعمال سے ایمان کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ ایسا منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سورۃ التبا کی آیت ۱۳۵ میں ارشاد فرمایا ہے۔

عملی نفاق:..... اسے نفاقِ اصغر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی سے اچھوتہ کیفیت کے مخالف کسی عمل کا اظہار ہوتا ہے کہ جس کا شریعتِ مطہرہ نے حکم دیا ہو۔ مگر اس سے آدمی سے

۵..... شک کا کفر:..... اور وہ یوں ہے کہ آدمی پورے عزم و جزم کے ساتھ نہ تو نبی مکرم ﷺ کی تصدیق کرے اور نہ ہی پوری تکذیب کرے۔ بلکہ وہ آپ ﷺ کے معاملے میں شک و شبہ کا شکار رہے۔ اور آپ ﷺ کی اتباع سے متعلق تردد کا شکار بھی ہو۔ جب کہ اس ضمن میں مطلوب تو یقین محکم ہے کہ بلاشبہ رسول اللہ ﷺ جو بھی اپنے رب کی طرف سے حق لے کر آئے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں۔ تو جو آدمی اس دین و شریعت کی اتباع میں تردد کا شکار ہو کہ جسے خاتم الانبیاء والمرسلین، سید ولد آدم محمد رسول اللہ ﷺ لے کر آئے ہیں یا وہ اس نظریہ کو جائز قرار دے کہ حق اس شریعت مطہرہ و دین حنیف کے برعکس بھی ہو سکتا ہے تو اس نے گویا شک اور گمان والے کفر کا ارتکاب کیا۔

کفر کی یہ تمام انواع و اقسام اپنے مرتکبین کے لیے کہ جب اُن کی موت انہیں حالتوں پر واقع ہو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے کا ذریعہ و سبب بنیں گی اور اُن کے تمام طرح کے اعمال کو برباد کر دیں گی۔ چنانچہ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي تَارِجَهُتَهُمْ

خُلِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۝﴾ (البینہ: ۶)

”پیشک کتاب والوں اور مشرکوں میں سے جو کافر رہے (انہوں نے اس پیغمبر کو نہ مانا) وہ (قیامت کے دن دوزخ کی) آگ میں ہوں گے۔ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ وہ ساری خلقت میں سے بدتر لوگ ہیں۔“

۱..... ملت اسلامیہ سے خارج نہیں ہوتا۔ جیسا کہ صحیح حدیث میں منافق کی بعض نشانیوں کے بارے میں ذکر آیا ہے: (۱)..... جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ (۲)..... جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے۔ (۳)..... جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ (۴)..... اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اُتر آئے، اور (۵)..... جب عہد معاہدہ کرے تو اس میں غداری کرے۔“ (متفق علیہ)

چنانچہ ان فصلوں میں سے کسی کے ارتکاب پر مسلمان آدمی کو ملت سے خارج نہیں کیا جاسکتا۔

دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ۖ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝﴾ (الزمر: ٦٥)

”اور تیری طرف اور تجھ سے پہلے جو (پیغمبر) گزر گئے ان کی طرف (بھی) یہ حکم بھیجا جا چکا ہے کہ (ہر ایک پیغمبر ﷺ سے ہم نے کہہ دیا ہے) اگر تو نے (اللہ کے ساتھ) شرک کیا تو تیرا کیا کرایا (سب) اکارت ہو جائے گا اور تو گھائے میں پڑنے والوں سے ہو جائے گا۔“

تیسرے مقام پر فرمایا:

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَجَاتِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۖ وَلَنْ يَجْعَلَ لَهُمْ نَصِيبًا ۝﴾ (النساء: ١٤٥)

”بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے کے درجے میں رہیں گے اور کوئی ان کا مددگار (وہاں) تو نہ پائے گا۔“

ثانیاً..... دوسرا کفر، کفر اصغر کہلاتا ہے کہ جو آدمی کو ملت اسلامیہ سے باہر نہیں نکالتا۔ شارح علیہ السلام نے علی سمیل زجر و توبخ اور تہدید کے اس کا اطلاق بعض گناہوں پر کیا ہے۔ اس لیے کہ یہ گناہ کفر کی عادات و خصائل میں سے شمار ہوتے ہیں۔ اور اس

① آخرت میں دار العذاب کے کئی درجے ہیں جن کا قرآن کی مختلف آیات میں ذکر ہوا ہے۔ پہلا درجہ جہنم، دوسرا الظی، تیسرا طمہ، چوتھا سعیر، پانچواں سقر، چھٹا جحیم اور ساتواں ہادیہ ہے۔ یہی ہادیہ جو سب سے نچلا درجہ ہے منافقین کا ٹھکانہ ہوگا۔ کھلے کافروں اور مشرکوں کو اس سے اوپر کے درجوں میں رکھا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: تین گروہوں کو قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ہوگا۔ منافقین، اصحاب مائدہ میں سے جنہوں نے کفر کیا اور آل فرعون کو۔ منافقین کے متعلق تو یہی آیت ہے اور آل فرعون کے متعلق فرمایا: ﴿ادْخُلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ اور اصحاب مائدہ کے متعلق فرمایا: ﴿فَلْيَنفِرْ فِرْعَوْنُ عَذَابًا لَّا يُغْنِيهِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ۝﴾ (قرطبی)

قسم کے بعض گناہوں کا تعلق کبائر سے بھی ہوتا ہے۔ اور یہ معاملہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہونے سے ہٹ کر ڈانٹ اور وعید کا حق رکھنے کا تقاضا ضرور کرتا ہے۔ اس کے لیے مثالوں میں سے:

(۱)..... مسلمان آدمی سے قتل و قتال کرنا۔

(۲)..... غیر اللہ کی قسم اٹھانا۔

(۳)..... کسی کے نسب میں طعن کرنا۔

(۴)..... میت پر نوحہ کرنا۔ اور

(۵)..... مومن آدمی کا اپنے مسلمان بھائی کو ارے او کا فرا کہہ کر پکارنا وغیرہ ہیں۔

چنانچہ اللہ عزوجل فرماتے ہیں:

﴿وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾﴾ (الحجرات: ۹)

”اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں ملاپ، صلح کرا دو۔ پھر اگر ان میں سے ایک گروہ (سمجھانے پر بھی نہ مانے اور) دوسرے گروہ پر ظلم کرنے لگے تو جو گروہ ظلم کرنے لگے اس سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم مان لے۔ پھر اگر وہ اللہ تعالیٰ کا حکم مان لے تو عدل و انصاف کے ساتھ دونوں گروہوں میں صلح کرا دو (یہ نہیں کہ غالب گروہ مغلوب گروہ پر ظلم کرے) اور انصاف کا خیال رکھو۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔“

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: نبی مکرم ﷺ نے فرمایا: ((سَبَابُ

الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقَتَالُهُ كُفْرٌ)) ❶ ”مسلمان آدمی کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے اور مسلمان سے لڑنا (ہتھیار کے ساتھ) کفر ہے۔“

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
 ((وَنَلَكُم لَا تَرَجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ)) ❷

”ارے (ایسا کرنے والو!) تمہاری بربادی ہو، میرے بعد کفار کی طرح نہ ہو جانا کہ واپس کفر میں پلٹ جاؤ اور ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔“ (ایک دوسرے کا خون بہاؤ۔)

اور پھر یوں فرمایا کہ: ”جس شخص نے غیر اللہ کا حلف اٹھایا تو اس نے بالتحقیق شرک کیا۔ (یا فرمایا کہ) اُس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ (راوی کو شک ہے کہ اُن کے استاذ نے کون سے الفاظ کہے تھے۔) ❸

اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
 ((اِثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: اَلطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّبَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ)) ❹

”لوگوں میں دو باتیں موجود ہیں اور وہ کفر ہیں: ایک نسب میں طعن کرنا۔ دوسری میت پر نوحہ کرنا۔“ (یعنی چلا کر روتا۔)

❶ صحیح البخاری / کتاب الایمان / حدیث: ۴۸ و صحیح مسلم / حدیث: ۲۲۱.

❷ متفق علیہ - صحیح البخاری / حدیث: ۶۱۶۶ و صحیح مسلم / حدیث: ۲۲۳.

❸ صحیح سنن ابی داؤد للألبانی حدیث: ۳۲۵۱

❹ رواہ مسلم / حدیث نمبر ۲۲۷.

چوتھی اصل

وعد اور وعید والی نصوص پر ایمان رکھنا

اہل السنۃ والجماعۃ سلفی جماعت حقہ کے اصول میں سے وعید اور ڈراوے والے نصوص پر ایمان رکھنا بھی شامل ہے۔ ایسی تمام نصوص پر وہ ایمان رکھتے ہیں اور جس طرح یہ وارد ہوئے ہیں اسی طرح ان کو پختہ مانتے ہیں۔ ان نصوص سے وہ تاویل کے ذریعے تعرض نہیں کرتے اور وہ وعد و وعید کی نصوص کو فیصلہ کن مانتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ عزوجل کا ارشاد گرامی قدر ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ (النساء: ۱۱۶)

بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشتے گا (جو کوئی شرک مرا اس کی مغفرت نہ ہوگی) اور اس سے کم (درجہ کے گناہوں کو) جس کو چاہے بخشتے دے اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا وہ پرلے پرلے سرے کا گمراہ ہو گیا۔“

یہ اہل السنۃ والجماعۃ اہل الحدیث اس بات پر بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ بندوں کے انجام غیر واضح (مبہم) ہیں۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ لیکن یہ ہے کہ جو کفر اکبر کا اظہار کرے گا اس پر اسی کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ معاملہ بھی کفار جیسا کیا جائے گا۔

سیدنا سہیل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلًا أَهْلَ الْجَنَّةِ، فَيَمَّا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلًا أَهْلَ النَّارِ، فَيَمَّا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ))

”بلاشبہ آدمی (پوری زندگی) جیسا کہ لوگوں کے لیے ظاہر ہوتا ہے اہل جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے حالانکہ ہوتا وہ جہنمی ہے۔ اور اسی طرح ایک آدمی (پوری زندگی) جیسا کہ لوگوں کے لیے ظاہر ہوتا ہے جہنمیوں جیسے عمل کرتا رہتا ہے حالانکہ ہوتا وہ اہل جنت میں سے ہے۔ (بلاشبہ اعمال کا دار و مدار ان کے خاتے پر ہوتا ہے۔)“^①

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ: فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَذْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَذْخُلُهَا))

”اور بلاشبہ تم میں سے ایک آدمی (پوری زندگی) اہل جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے مابین صرف ایک باشت کا فرق رہ جاتا ہے مگر اس پر کتابتِ تقدیر سبقت لے جاتی ہے اور وہ کوئی ایسا جہنمیوں جیسا عمل کر بیٹھتا ہے کہ اس میں جا گرتا ہے۔ اور اسی طرح بلاشبہ تم میں سے ایک آدمی (پوری زندگی) جہنمیوں جیسے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک باشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے مگر تقدیر کا لکھا اس پر سبقت لے جاتا ہے اور وہ کوئی ایسا جنتیوں جیسا (صالح) عمل کر لیتا ہے کہ جس سے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔“^②

① رواہ البخاری، حدیث: ۲۸۹۸ و مسلم حدیث: ۳۰۶.

② رواہ البخاری حدیث: ۷۴۵۴ و مسلم: ۶۷۲۳.

مگر اہل السنۃ والجماعۃ کے لوگ اس شخص کے لیے کہ جس کی موت اس کے اسلام کے ظاہری اعمال کی وجہ سے اسلام پر واقع ہوئی ہو بالعموم اہل ایمان و متقین میں سے ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ اور یہ کہ وہ ان شاء اللہ اہل جنت میں سے ہوگا۔ جیسا کہ اللہ عزوجل فرماتے ہیں:

﴿وَيَقِيرُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رَزَقُوا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنُؤَا بِهٖ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾﴾ (البقرہ: ۲۵)

”اور (اے پیغمبر ﷺ) ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے جو ایمان لائے اور انہوں نے صالح اعمال کئے۔ ان کے لیے باغ ہیں جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں۔ جب اس باغ کا کوئی میوہ ان کے کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو پہلے ہم کو مل چکا تھا۔ کیونکہ جو پھل وہاں لائے جائیں گے ان کی صورتیں ملتی جلتی ہوں گی (لیکن مزہ جدا جدا) اور ان کے لیے وہاں ستھری (پاکیزہ) عورتیں ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان باغوں میں رہیں گے۔“

اور دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿٥٤﴾ فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٥٥﴾﴾ (القمر: ۵۴-۵۵)

”بلاشبہ اللہ کے متقی بندے باغوں اور نہروں والی جنتوں کے اندر سچی صحبت میں رہیں گے (جہاں لغواور جھوٹ نہ ہوگا) اس بڑے بادشاہ کے پاس کہ جس کو سب قدرت ہے۔“

سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ : دَخَلَ الْجَنَّةَ))

”جو شخص اس حالت میں فوت ہوا کہ وہ علم رکھتا ہو: اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔“

یہ اہل السنۃ والجماعۃ سلفی جماعت حقہ کے لوگ اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ: کفار و مشرکین اور منافقین جہنمی ہیں۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا ارشاد گرامی ہے:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (البقرہ: ۳۹)

”اور جو لوگ نافرمانی کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیں گے تو وہی دوزخی ہیں ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔“

اور دوسرے مقام پر فرمایا:

”بیشک کتاب والوں اور مشرکوں میں سے جو کافر رہے (انہوں نے اس پیغمبر کو نہ مانا) وہ (قیامت کے دن دوزخ کی) آگ میں ہوں گے اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے وہ ساری خلقت میں سے بدترین لوگ ہیں۔“ (البینہ: ۶۔ آیت کریمہ کا متن پیچھے گزر چکا ہے۔)

منافقین کے بارے میں فرمایا:

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الذَّلِيلِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ : وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾ (النساء: ۱۴۵)

”بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے والے درجے میں رہیں گے اور کوئی ان کا مددگار (وہاں) تو نہ پائے گا۔“

اور اہل السنۃ والجماعۃ سلفی جماعت حقہ کے لوگ نبی مکرم ﷺ کی گواہی کے مطابق آپ ﷺ کے دس خوشخبری یافتہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے ”مُبَشِّرِينَ

بِالْجَنَّةِ“ کی گواہی دیتے ہیں۔ بعینہ دیگر وہ سب حضرات گرامی کہ جن کے لیے رسول اللہ ﷺ نے جنت کی خوشخبری دی ہم ان کے لیے بھی اہل جنت ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔

سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ فِي الْجَنَّةِ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فِي الْجَنَّةِ))

”ابو بکر عبد اللہ بن عثمان ابوقحافہ (اول خلیفہ رسول اللہ ﷺ بلا فصل) جنتی ہیں۔ خلیفہ ثانی و اول امیر المومنین عمر بن خطاب جنتی ہیں۔ خلیفہ ثالث امیر المومنین عثمان بن عفان ذوالنورین جنتی ہیں۔ خلیفہ رابع ابوتراب علی بن ابوطالب جنتی ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ بھی جنتی ہیں۔ حواری رسول اللہ ﷺ زبیر بن عوام بھی جنتی ہیں۔ عبدالرحمن بن عوف بھی جنت میں جائیں گے۔ سعد بن ابی وقاص بھی جنت والوں میں سے ہیں۔ سعید بن زید بھی جنتی ہیں اور امین الامہ ابو عبیدہ ابن الجراح بھی جنت والوں میں سے ہیں۔ رضی اللہ عنہم اجمعین وارضوه۔“ ●

اسی طرح (صحیح اسناد سے مروی نبی مکرم ﷺ کی مرفوع احادیث مبارکہ میں) بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے جنت کی گواہی ثابت ہے۔ جیسے کہ ساداتنا:

① صحیح سنن ابی داؤد: للالبی، حلیث: ٤٦٤٩ وصحیح سنن الترمذی: ٣٧٤٧ واللفظ للترمذی.

عکاشہ بن محسن، عبداللہ بن سلام، آل یاسر، بلال بن رباح، جعفر بن ابوطالب، عمرو بن ثابت، زید بن حارثہ، عبداللہ بن رواحہ، فاطمہ الزہراء بنت رسول اللہ ﷺ، ام المومنین سیدہ خدیجہ بنت خویلد، ام المومنین عائشہ بنت ابی بکر، ام المومنین سیدہ صفیہ، ام المومنین سیدہ حفصہ بنت عمر، دیگر آپ کی ازواج مطہرات اور ان کے علاوہ بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔

اور جن لوگوں کے بارے میں صراحۃً نصوص وارد ہیں کہ وہ جہنمی ہیں؛ ہم ان کے بارے میں اسی بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ اہل جہنم ہیں۔ ان میں سے ابولہب عبدالعزیٰ بن عبدالمطلب، اس کی بیوی ام جمیل ارویٰ بنت حرب اور ان کے علاوہ وہ سب کفار و مشرکین کہ جن کے بارے میں ان کا جہنمی ہونا ثابت ہے۔ اور اہل النہ والجماعۃ کسی بھی معین شخص کے بارے میں نہ جنتی ہونے کا بالجزم اظہار کرتے ہیں اور نہ ہی جہنمی ہونے کا۔ چاہے بظاہر اس کے اعمال جیسے ہی کیوں نہ ہوں، إلا یہ کہ جس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے بالجزم اظہار فرما دیا ہو۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم نیکوکار، صالح آدمی کے لیے اللہ کے انعام و اکرام اور بخشش کی امید کرتے ہیں اور گنہگار کے بارے میں خوف کا اظہار کرتے ہیں۔ ❶

اہل النہ والجماعۃ کے اہل ایمان اس بات کا بھی عقیدہ و ایمان رکھتے ہیں کہ: بلاشبہ جنت کسی کے لیے بھی واجب نہ ہوگی اگرچہ اس کے اعمال بظاہر کتنے ہی اچھے

❶ اس لیے ہم کسی بھی شخص کے بارے میں کہ جو اللہ کے لیے قتل کر دیا جائے یا وہ طبعی طور پر فوت ہو جائے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ شہید ہے۔ اس لیے کہ نیت کا تعلق خالصتاً اللہ عزوجل کے ساتھ ہے۔ صحیح طریق یہ ہے کہ کہا جائے: ہم اللہ عزوجل سے اس کے لیے شہادت کا سوال کرتے ہیں اور ہم اسے ان شاء اللہ شہید ہی گمان کرتے ہیں۔ اور ہم اللہ کے ہاں کسی کی خود ستائی نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ کلمات دعائیہ الفاظ کے ساتھ ادا کیے جائیں نہ کہ پورے جزم کے ساتھ۔ اس لیے کہ اس ضمن میں بالجزم کسی بات کا کہنا گویا اللہ عزوجل کے فیصلہ سے متعلق بغیر علم کے کوئی بات کہنا ہے جو قطعاً جائز نہیں۔

کیوں نہ ہوں گے مگر یہ ہے کہ صرف اس صورت میں کہ: اللہ رحیم و کریم اپنی رحمت اور اپنے فضل کے ساتھ کسی کو ڈھانپ لے اور پھر اپنی خاص مہربانی کے ساتھ اُسے جنت میں داخل کر دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوبَ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوبَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا ۚ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥١﴾ (النور: ٢١)

”مسلمانوں! شیطان کے قدم بقدم مت چلو (اس کی پیروی نہ کرو) اور جو کوئی شیطان کی پیروی کرے گا (وہ گمراہ ہوگا اور) اس لیے کہ شیطان تو بے حیائی اور برے ہی کام کرنے کو (اسے) کہے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی (گمراہ سے) پاک کبھی نہ رہ سکتا۔ لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے (جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ (سب) سنتا جانتا ہے۔“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ أَحَدٍ يُدْخِلُهُ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ)) فَقِيلَ: وَلَا أَنْتَ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((وَلَا أَنَا؛ إِلَّا أَنْ يَتَّعَمِدَنِي رَبِّي بِرَحْمَةٍ))

”کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جسے اُس کے اعمال جنت میں داخل کر سکیں۔“ سوال کیا گیا: اور آپ ﷺ بھی نہیں اے اللہ کے رسول! فرمایا: ”اور میں بھی نہیں۔“

یہ کہ میرا رب کریم مجھے اپنی رحمت (اور بخشش) کے ساتھ ڈھانپ لے۔“

اور اہل السنۃ والجماعۃ سلفی جماعت حقہ کے لوگ ہر اُس شخص کے لیے اللہ کے

عذاب کو واجب نہیں کرتے کہ اللہ اور اُس کے رسول ﷺ کی وعید جس کی طرف بظاہر لوٹ رہی ہو..... سوائے اس کے کہ یہ وعید کفر کی متقاضی ہو اور مشارالہ آدمی کا کافر ہو..... ہو سکتا ہے اللہ عزوجل اس وعید شدہ آدمی کو اس کی بعض اطاعتوں یا اس کی توبہ یا اس پر آنے والے مصائب و امراض کی وجہ سے کہ جو گناہوں کو دور کرنے والے ہوں..... اُسے بخش دے۔ (اور ہم خواہ خواہ اُس پر جنمی ہونے کا فتویٰ لگاتے پھریں۔) چنانچہ اللہ عزوجل فرماتے ہیں:

” (اے پیغمبر ﷺ) کہہ دے (اللہ عزوجل فرماتے ہیں:) میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اللہ کی مہربانی اور اس کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ (شرک کے سوا) سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔“
(الزمر: ۵۳۔ آیت پیچھے گزر چکی ہے۔)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ، وَجَدَ عُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخْرَهُ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ: فَغَفَرَ لَهُ))

”ایک آدمی اس دوران کہ وہ کسی راستے پہ جا رہا تھا، اس نے راستے میں ایک کانٹے دار ٹہنی دیکھی، چنانچہ اس نے اسے راستہ سے دور ہٹا دیا۔ اللہ عزوجل نے اس کی قدر دانی فرمائی اور اس کو معاف کر دیا۔“

اور اہل السنۃ والجماعۃ سلفی جماعت حقہ کے لوگ اس بات کا بھی پختہ عقیدہ رکھتے

① رواہ البخاری۔ کتاب المغالام، حدیث: ۲۴۷۲ / کتاب الاذان حدیث: ۶۵۲

اس موضوع سے متعلق یہاں ایک اور زبردست واقعہ احادیث میں درج ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک شخص کسی راستے پہ جا رہا تھا۔ (دوسری روایت میں بنو اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت کا ذکر ہے) اسے سخت پیاس لگی۔ سر راہ اسے

ہیں کہ ہر مخلوق کی اجل اللہ ذوالجلال کی طرف سے مقرر ہے۔ اور یہ کہ بلاشبہ کوئی بھی جان اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر اس کے ہاں تحریر شدہ اجل سے پہلے اور نہ ہی بعد میں موت سے ہمکنار ہوگی۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا ارشاد گرامی قدر ہے:

﴿وَلَوْ يَدْرِئُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآئِبَةٍ وَلَكِنْ يَدْرِئُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ (النحل: ٦١)

”اور اگر اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کی نافرمانیوں پر (جھٹ) پکڑ لیا کرے تو (ساری) زمین پر ایک جاندار بھی باقی نہ چھوڑے۔ مگر یہ ہے کہ وہ ان کو ایک مقررہ وعدے تک مہلت دیتا ہے۔ اور پھر جب ان کا وعدہ آن پہنچتا ہے تو ایک گھڑی آگے یا پیچھے نہیں ہو سکتے۔“

..... اور اگر کوئی جاندار اپنی طبعی موت سے ہمکنار ہو جائے یا اُسے قتل و ذبح کر دیا جائے تو بلا شک و شبہ یہ سب عمل اس کی انتہاء و اختتام کو پہنچنے والی اُس اجل کی بنا پر ہوگا کہ جسے اللہ رب العالمین کے ہاں لکھا جا چکا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں:

﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَيْنَمَا مُؤْتًى جَلًّا ۖ وَمَنْ يُؤْذِ ثَوَابَ الدُّنْيَا نَفْسُهُ مِنْهَا ۖ وَمَنْ يُؤْذِ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نَفْسُهُ مِنْهَا ۖ﴾

”وہ ایک کنواں نظر آیا۔ وہ اس میں اترا اور اس نے پانی پیا۔ جب باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک کتاب پیاس کے مارے پانی نہ ملنے کی وجہ سے کچھ چاٹ رہا ہے۔ اس نے اپنے دل میں کہا: اس کتے کو بھی پیاس سے ویسی ہی تکلیف محسوس ہو رہی ہوگی جیسے مجھ پر گزر چکی ہے۔ چنانچہ وہ پھر کنویں میں اترا، اور اپنے موزے میں پانی بھر کر اسے منہ سے کھڑکرا کر اوپر چڑھا اور کتے کو پانی پلایا۔ اللہ کریم نے اس کے اس عمل کی قدر دانی فرمائی اور اس کو بخش دیا۔ لوگوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا ہم کو جانوروں پر رحم کرنے میں بھی اجر و ثواب ملے گا؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ہر تازہ (تر) کلیجے والے پر ثواب ملے گا۔“ (صحیح البخاری، کتاب الادب،

باب رحمة الناس والبهائم، حدیث: ۶۰۰۸)

سَنَجْزِي الشَّكِرِينَ ﴿١٤٥﴾ (آل عمران: ۱۴۵)

”اور کوئی بھی شخص جب تک مرنے سے نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ اس نے لکھ رکھا ہے مقرر وقت پر (موت کو)۔ اور جو کوئی دنیا میں (اپنے نیک اعمال) کا بدلہ چاہے تو ہم اسی میں سے اس کو دیں گے۔ اور جو کوئی آخرت کا ثواب چاہے تو اس کو اسی میں سے دیں گے۔ اور شکر کرنے والوں کو ہم جلد بدلہ دیں گے۔“

اور اہل السنۃ والجماعۃ سلفی جماعت حقہ کے اہل ایمان و اسلام اس بات کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ: اہل ایمان کے لیے اللہ عز و جل کی طرف سے جنت کا وعدہ اور نافرمان اہل توحید کو سزا دینے کی وعید، اور کفار و منافقین کو جہنم میں داخل کر کے عذاب دینے کا وعدہ بھی حق ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے گنہگار اہل توحید کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل توحید (اہل السنۃ والجماعۃ سلفی جماعت حقہ کے اہل ایمان) کے ساتھ بخشش کا وعدہ کر رکھا ہے جبکہ اپنے فرامین میں ان کے علاوہ وہ دیگر تمام لوگوں (تمام کفار و شرکین، مبتدعین اور تمام گمراہ فرقوں) کو معاف کرنے سے انکار کر رکھا ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں:

..... ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١١٦﴾ (النساء: ۱۱۶)

”بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشنے گا (جو کوئی شرک مرا اس کی مغفرت نہ ہوگی) اور اس سے کم (درجہ کے گناہوں کو) جس کو چاہے بخش دے گا۔ اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا وہ پرلے سرے کا گمراہ ہو گیا۔“

ب..... ﴿وَمَنْ يَفْعَلِ الشُّفْطَنَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا ثَمِينًا﴾

① معلوم ہوا کہ شرک کے سوا مسلمان گنہگار ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ اس سے ان لوگوں کا رد نکلتا ہے جو مرکب کبیرہ کو دائمی جہنمی کہتے ہیں۔ (قرطبی) اوپر سے منافقوں کا ذکر آ رہا ہے جو پیغمبر ﷺ سے

يَعِدُهُمْ وَيُخَذِّبُهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۝ أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ
جَهَنَّمُ ۖ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَخْرِصًا ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ وَعَدَ
اللَّهُ حَقًّا ۖ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ۝ ﴿النساء: ۱۱۹﴾

”جو کوئی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے گا۔ وہ سرتاپا کھلے
نقصان میں ڈوب گیا۔ شیطان (نے جیسے کہا تھا اسی طرح) لوگوں کو وعدے
دیتا ہے (مگر پورے نہیں کرتا) امیدیں دلاتا ہے اور شیطان جو کچھ ان سے
وعدہ کرتا ہے وہ دعائی دعائے ہے۔ ان لوگوں کا (جو شیطان کے دعائی آگئے
ہیں) ٹھکانا دوزخ ہے۔ اور وہاں سے کہیں بھاگنے کی جگہ نہ پائیں گے۔
اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کو ہم باغوں میں لے
جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی وہ ہمیشہ ان میں رہیں
گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر بات کا سچا اور
کون ہو سکتا ہے“

ج..... ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَرَادُوا
كَفْرًا ثُمَّ يُكْفَرُ اللَّهُ بِهِمْ لَا لِإِثْمِهِمْ سَبِيلًا ۝ يَتَّبِعُ الْمُنَافِقِينَ
بِأَنَّهُمْ عَدَاوَا إِلَيْنَا ۝ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ
الْمُؤْمِنِينَ ۚ آيَتُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ الْغِيْرَةُ ۚ إِنَّ الْعِلْزَةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۝﴾

(النساء: ۱۳۷ تا ۱۳۹)

ۛۛۛ کے فیصلوں کو پسند نہ کرتے اور جداراستے پر چلتے تھے۔ اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشتا،
معلوم ہوا کہ اسلام کے سوا کسی دوسرے دین (طریقہ) کو محبوب رکھا جائے اور اس کو معمول بنایا جائے تو یہ شرک ہے۔
کیونکہ اسلام کے سوا جو دین بھی ہے سب شرک ہے اگرچہ پرستش کا شرک نہ بھی کیا جائے۔ (از موضح القرآن)

”بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے۔ پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے اور پھر زیادہ کفر کیا تو اللہ تعالیٰ ان کو بخشے والا نہیں اور نہ ان کو سیدھی راہ پر لگانے والا ہے۔ (اے پیغمبر ﷺ) منافقوں کو تکلیف کے عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یہ منافق وہ لوگ ہیں کہ جو اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ کیا یہ لوگ ان کافروں کے پاس عزت (اور احترام و وقار) کو تلاش کرتے ہیں؟ حالانکہ بلا شک و شبہ عزت تو ساری کی ساری اللہ عزوجل کے پاس ہے۔“

د..... ﴿إِستَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ (التوبہ: ۸۰)

”(اے پیغمبر ﷺ) تو ان کے لیے (اللہ سے) بخشش مانگے یا نہ مانگے، اگر ستر بار (بھی) ان کے لیے بخشش مانگے گا تب بھی اللہ تعالیٰ ہرگز ان کو بخشے والا نہیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو نہیں مانا (ان کا حکم نہ سنا بلکہ دین پر غصے لگائے) اور اللہ تعالیٰ فاسق و فاجر لوگوں کو سیدھی راہ پر نہیں لگاتا۔“

ہ..... ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ (محمد: ۳۴)

”بے شک جو لوگ (عمر بھر) کافر رہے اور (دوسرے لوگوں کو بھی) اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے رہے اور پھر کفر ہی کی حالت میں مر گئے تو اللہ تعالیٰ ان کو کبھی نہیں بخشے گا۔“

پانچویں اصل

اہل السنۃ والجماعۃ کے عقیدہ میں دوستی اور دشمنی کا معیار ❶

اور اہل السنۃ والجماعۃ سلفی جماعت حقہ اہل الحدیث کے سلف صالحین کے اصول

❶ الموالاة کا لغوی معنی: زیر مطالعہ موضوع میں مستعمل اصطلاح ”موالاة“ کا لغوی معنی ہوتا ہے: محبت، دوستی..... چنانچہ ہر وہ شخص کہ جس سے آغاز میں ہی آپ بغیر کسی انعام و معاوضہ کے محبت کریں تو آپ کہیں گے: **أَوْلَيْتُهُ وَوَالَيْتُهُ**..... میں نے اُس سے محبت کی، میں نے اس سے بچی دوستی کی۔ یہ محبت اور دوستی، دشمنی کی ضد ہوتی ہیں۔ مختصر بات یہ ہے کہ: موالاة اور ولاء: کا معنی: محبت، مدد، دوستی اور تابعداری ہوتا ہے۔ اور یہ معنی کسی چیز کے قریب ہونے کا شعوری طور پر دے رہا ہے۔

المعاداة کا لغوی معنی: **يَكْرَهُ عَادَى**، بُعَادَى کے باب کا مصدر ہے۔ اور **عَدَاءٌ وَعَدَاوَةٌ**: کا مطلب ہوتا ہے: سخت قسم کا بھٹکا اور دشمنی کی بنا پر دوری۔ اور کسی کو تکلیف پہنچانے کے ارادے اور انتقام لینے کی بنا پر دل میں گھر کیے ہوئے ایک پختہ ارادے کا شعور کا نام معاداة ہوتا ہے۔ اور دشمن دوست کا ضد ہوتا ہے۔ اسی معنی میں مختصر بات یہ ہے کہ: یہ معاداة اپنے دشمن سے دوری اور اختلاف کا سبب بنتی ہے اور یہ موالاة کے برعکس ہوتی ہے۔

موالاة و معاداة..... دوستی اور دشمنی کا شرعی معنی: اصل موالاة تو محبت ہوتی ہے اور اصل معاداة: بغض و عداوت۔ ان دونوں سے دل کے اعمال و اشغال اور اعضاء بدن کے افعال سرزد ہوتے ہیں کہ جو موالاة و معاداة کی حقیقت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ مدد کرنا، اُس و محبت کرنا، جہاد کرنا اور ہجرت کرنا۔ تب موالاة کا معنی ہوگا: زبانی گفتگو، (قول) اعضاء بدن کے افعال و حرکات یا نیت و ارادہ کے ذریعے کسی چیز کے قریب ہونا۔ جبکہ معاداة کا مفہوم اس کے برعکس ہوگا۔

یہاں ہم اس بات کو خوب جان لیں کہ: لغوی اور شرعی دونوں معانی میں ایک واضح فرق پایا جاتا چاہیے۔ اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان پر واجب کیا ہے کہ وہ: اپنی مکمل دوستی و محبت صرف اہل ایمان، اپنے مسلمان بھائیوں کو ہی پیش کریں۔ اسی طرح اپنی مکمل دشمنی (اللہ کے باغیوں) کفار و مشرکین سے ہی رکھیں۔ اور یہ کہ ان کی اپنے مسلمان، اہل ایمان بھائیوں سے دوستی ہرگز پوری نہ ہوگی مگر یہ ہے کہ صرف مشرکین و کفار سے برأت کا اعلان کر کے اور یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔

عقیدہ میں سے ایک اور اصل: اللہ کے لیے محبت اور اللہ عزوجل ہی کی خاطر بغض و عداوت..... ہوا کرتا ہے۔ یعنی اہل ایمان و اسلام سے دوستی اور محبت اور مشرکین و کفار سے بغض و عداوت اور ان سے بیزاری کا اظہار۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا ارشاد گرامی قدر ہے:

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٥١﴾

(التوبہ: ٥١)

”اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ وہ اچھی بات سکھاتے ہیں اور بری بات سے منع کرتے ہیں۔ اور نماز کو درستی کے ساتھ (وقت پر جماعت سے) ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا کہا مانتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم کرے گا۔ بیشک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا۔“ ①

دوسرے مقام پر اللہ عزوجل کا ارشاد گرامی قدر ہے:

﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ٥٢ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ٥٣ إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ٥٤﴾ (آل عمران: ٥٢-٥٤)

① جیسا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: الْمُؤْمِنُونَ لِلْمُؤْمِنِينَ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُمُ بَعْضًا۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی مانند ہے جس کی بعض اینٹیں بعض کو سہارا دیتی ہیں۔“ دوسری حدیث میں ہے: مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاجُعِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى عَنْهُ عَضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ۔ آپس کی محبت، ہمدردی اور شفقت میں مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی سی ہے کہ جس کے اگر ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو بقیہ سارے اعضاء بخار اور بے چینی کی صورت میں اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ (ابن کثیر)

”مسلمان مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں اور جو کوئی ایسا کرے (یعنی کافروں سے دوستی جوڑے گا) تو اس کو اللہ سے کچھ تعلق نہیں رہا۔ (کیونکہ کافر اللہ کے دشمن ہیں اور ان سے دوستی کرنا اللہ سے دشمنی کرنا ہے) مگر ہاں! جب ایسے امر کا ڈر ہو کہ جس سے بچنا ضروری ہو۔ اور اللہ عزوجل اپنی ذات مقدس سے تم کو ڈراتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی پھر کر جانا ہے۔“ ۵

اور ایک مقام پر اللہ عزوجل کا ارشاد گرامی ہے:

”محمد ﷺ اللہ کا پیغمبر ہے اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں (یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم) وہ کافروں پر سخت ہیں جبکہ آپس میں (ایک دوسرے پر) رحم دل ہیں۔ (اے دیکھنے والے) تو ان کو دیکھتا ہے (کبھی) رکوع کر رہے ہیں، (کبھی) سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کی فکر میں رہتے ہیں۔ ان کی نشانی ان کے چہروں پر (نمایاں) ہے یعنی سجدے کی نشانی۔ ان کا یہ حال تورات شریف میں بیان ہوا ہے اور انجیل شریف میں بھی ان کی مثال ایک کھیتی کی سی بیان کی گئی ہے، جس نے زمین سے پٹھا نکالا۔ پھر اس کو

۱ اس آیت میں کفار کے ساتھ موالات اور دوستی رکھنے سے منع فرمایا ہے اور اس پر سخت وعید سنائی ہے۔ صرف بچاؤ اور تدبیر سلطنت کی حد تک ظاہری طور پر اظہار موالاة کی اجازت دی ہے بشرطیکہ یہ اظہار دل میں نفرت کے ساتھ ہو۔ سیدنا عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں تفسیر صرف زبان سے اظہار کی حد تک جائز ہے نہ کہ عمل سے۔ نیز ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ بعض یہودی رؤسائے انصار کے ایک گروہ سے تعلقات قائم کر رکھے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ کسی موقع پر ہم ان کو دین اسلام سے پھیرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (ابن کثیر۔ شوکانی) دراصل یہ اور اس مفہوم کی دوسری آیات اسلامی حکومت کی خارجہ پالیسی وضع کرنے میں اصل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ مزید تشریح کے لیے دیکھئے سورۃ المائدہ کی آیت ۵۱..... ۵۶ اور مسئلہ تفسیر کی تفصیل کے لیے سورۃ نحل آیت ۱۰۶ ملاحظہ فرمائیں۔

طاقت ور کیا اور وہ موٹا ہو گیا۔ اب یہ کھیتی اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور کسانوں کو بھلی لگنے لگی۔ (اللہ تعالیٰ نے یہ) اس لیے (کیا) کہ کافران کو دیکھ کر جلیں (اہل ایمان کا عمل دیکھ کر کافروں کو غصہ چڑھے) ان لوگوں سے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے صالح اعمال کیے ان سے اللہ تعالیٰ نے بخشش کا اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔“ (الف: ۲۹- آیت پیچھے گزر چکی ہے۔)

اور اہل السنۃ والجماعۃ سلفی جماعت حقہ کے اہل ایمان اس بات پر پختہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ: اسلام میں دشمنی اور دوستی (اللہ کے لیے محبت اور اللہ ہی کے لیے نفرت) اہم ترین اصول عقیدہ میں سے ایک اصل ہے۔ اور اس اصل کا شریعت مطہرہ میں نہایت عظیم مرتبہ و مقام ہے جو کہ درج ذیل اسباب سے نہایت واضح ہو جاتا ہے۔

۱..... یہ مولاۃ و معاداة ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کی گواہی کا ایک حصہ ہے۔ چنانچہ اس کا معنی یہ ہے کہ: ہر اُس چیز سے مکمل بیزاری و نفرت کا اظہار کہ جس کی اللہ عز و جل سے ہٹ کر (یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملا کر) عبادت و پوجا کی جاتی ہو۔ جیسا کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں:

”اور ہم تو ہر قوم میں ایک پیغمبر بھیج چکے ہیں۔ (یہ حکم دے کر) کہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو اور طاغوت سے بچے رہو۔ (طاغوت یعنی ہر وہ ذات و شے کہ جس کی اللہ تعالیٰ کے سوا پوجا کی جائے۔ تو پیغمبروں کے سمجھانے سے) کسی کو اللہ نے سیدھی راہ پر لگا دیا اور کسی پر گمراہی جم گئی تھی۔ تو (اے قریش کے کافرو) ذرا اللہ کی زمین پر چل پھر کر دیکھو (پیغمبروں کو) جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔“ (النحل: ۳۶- آیت پیچھے گزر چکی ہے۔)

① طاغوت کا لفظ طغیان سے مشتق ہے جس کے معنی اپنی حد سے بڑھنے کے ہیں۔ یہ شیطان، معبود باطل اور ہر اس شخص پر بولا جاسکتا ہے جو مخالفت کی طرف دعوت دے (امام شوکانی) شاہ صاحب لکھتے ہیں،

ب..... اسلام میں موالاة و معاداة کا عقیدہ ایمان کے کڑوں میں سے ایک نہایت

مضبوط کڑا ہے۔ جیسا کہ نبی مکرم ﷺ نے فرمایا:

((أَوْثَقُ عُرَى الْإِيمَانِ: الْمَوَالَاةُ فِي اللَّهِ وَالْمُعَادَاةُ فِي اللَّهِ،

وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ، وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ))

”ایمان کے کڑوں میں سے مضبوط ترین کڑا..... اللہ ہی کے لیے باہم

محبت کرنا اور اللہ ہی کے لیے دوسروں سے دشمنی کرنا ہے۔ اللہ ہی کی

خاطر محبت اور اللہ رب العالمین کے لیے ہی بغض و عداوت ہے۔“ ۱

ج..... عقیدہ توحید و ایمان باللہ کا یہ اصل..... اللہ کے لیے ہی محبت و دوستی اور اللہ کے

لیے ہی بغض و عداوت..... ایک ایسا ذریعہ ہے تاکہ اس کے ذریعے مومن آدمی

کا دل ایمان کی حلاوت اور یقین کی لذت کو چکھ سکے۔ چنانچہ سیدنا انس بن

مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: مَنْ كَانَ اللَّهُ

وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ

إِلَّا لِلَّهِ، وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ،

كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ))

”جس آدمی میں تین اوصاف پائے جائیں گے وہ ایمان کی حلاوت کو

پالے گا۔ ایک یہ کہ اللہ عز و جل کی ذات اقدس اور اس کے رسول ﷺ

کی محبت اُسے باقی سب سے زیادہ ہو۔ دوسرے یہ کہ کسی بندے سے

۱۔ جو ناحق سرداری کا دعویٰ کرے، کچھ سند نہ رکھے ایسے کو طاغوت کہتے ہیں۔ بت، شیطان اور زبردست

ظالم سب ہی طاغوت ہیں۔ (از موضح القرآن)

۱ انظر: ((سلسلة الاحاديث الصحيحة)) للأستاذ . رقم: (۹۹۸).

خالص اللہ کے لیے محبت کرے۔ تیسرا یہ کہ: وہ دوبارہ کفر کی طرف پلٹ جانا اسی طرح ناپسند کرے جس طرح وہ اس بات کو انتہائی ناپسند کرتا ہے کہ اُسے جہنم میں پھینک دیا جائے، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس سے چھڑا دیا ہو۔“ ❶

د..... اس عقیدے کی تحقیق (یعنی اس کے محقق ہونے) کے ساتھ ایمان مکمل ہوتا ہے۔

جیسا کہ سیدنا ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: ((مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ ، وَمَنْعَ لِلَّهِ ، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ))

”جو شخص کسی آدمی سے اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے کسی سے بغض و عداوت رکھے، اللہ ہی کی خاطر کسی سے کچھ روک لے تو بالتحقیق اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔“ ❷

ہ..... عقیدہ توحید کا یہ اصل اس لیے بھی اہم ہے کہ: جس کسی نے اللہ کے سوا کسی اور سے اور اُس کے دین سے محبت کی اور اس نے اللہ رب العزت کی ذات اقدس (اُس کی صفات عالیہ و اسمائے حسنی)، اُس کے دین اور اس کے اہل (اللہ کے صالح، مخلص بندوں) سے نفرت کی (یا ان سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا) تو وہ اللہ عز و جل کا انکار کرنے والا (کافر) ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿قُلْ أَغْيَرِ اللَّهُ اتَّخِذْ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُهُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنَّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ١٥﴾ (الانعام: ١٤)

❶ صحیح البخاری، حدیث: ۲۱۔ صحیح مسلم، کتاب الایمان، حدیث: ۱۶۵۔

❷ صحیح سنن ابی دواؤ: للالبانی: حدیث: ۴۶۸۱۔

” (اے پیغمبر ﷺ) ان کافروں سے کہہ دیجیے کیا میں اللہ کے سوا جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے کسی اور کو اپنا معبود بناؤں جبکہ وہ (اللہ عزوجل سب کو) کھلاتا، پلاتا ہے اور اس کو کوئی نہیں کھلاتا۔ کہہ دے مجھ کو تو یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا حکم مانوں اور شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں۔“

و..... عقیدہ سلیمہ کا یہ اصل بلا شک و شبہ وہ تعلق ہے کہ جس کی بنیاد پر مسلم معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ جیسا کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ))
”تم میں سے کوئی شخص تب تک مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ وہ اپنے (مومن، مسلمان) بھائی سے ویسی ہی محبت کرے جیسی کہ وہ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے۔“^①

اور اہل السنۃ والجماعۃ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ: مولاۃ ومعاذۃ..... دوستی و محبت اور دشمنی..... شرعاً واجب ہے۔ بلکہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ..... اللہ عزوجل کے سوا کوئی معبود برحق نہیں..... کی گواہی کے لوازم میں سے ہے اور اس کی شروط میں سے ایک شرط ہے۔ اور ایمان و عقیدہ کے اصول میں سے یہ ایک اصل عظیم ہے۔ ہر مسلم آدمی پر اس کی مراعات و محافظت لازم ہے۔ اس اصل عظیم کی تاکید کے لیے بہت سارے نصوص قرآن و سنت میں وارد ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک اللہ عزوجل کا یہ فرمان ہے:

﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنََهَا آخَبْتُ

① راوہ البخاری، حدیث: ۱۳.

إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾ (التوبة: ٢٤)

”میرے حبیب و خلی نبی! میرے بندوں سے) کہہ دیجیے کہ: اگر تمہارے باپ دادا، بیٹے پوتے، (نواسے) بھائی، بی بیاں، خاندان والے اور جو مال تم نے کمائے ہیں اور جس سوداگری کے گھانا پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو اور جن مکانوں کو تم پسند کرتے ہو، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو پھر انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیجے اور (تم تباہ کر دیے جاؤ) اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو راہ پر نہیں لگاتا۔“

دوسرے مقام پر ایک فرمان یوں ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا عَدُوِّي وَعَدُوُّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ

۱ یعنی بعض لوگ دل سے مسلمان ہیں لیکن برادری سے تعلق تو ذی بھی نہیں سکتے کہ اپنے اسلام کا اعلان کر دیں ان کا حال یہاں سے سمجھو (موضع القرآن)

یہ دونوں آیتیں مسلمانوں کے کسی خاص گروہ یا واقعہ سے متعلق نہیں ہیں بلکہ عام اور ہر زمانے کے لیے ہیں۔ ان میں تمام مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ و رسول اللہ ﷺ کی محبت انہیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے حتیٰ کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ ایک طرف اللہ اور رسول ﷺ کا حکم ہو اور دین اسلام کو بچانے کے لیے جان و مال سب کچھ قربان کر دینے کی ضرورت ہو اور دوسری طرف ماں باپ اور دیگر خویش و اقارب کی محبت ہو، مالی اور دوسرے دنیوی مفادات و خطرات سب راہ ہو رہے ہوں تو مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ہر شخص اور ہر مصلحت سے بے پرواہ ہو کہ اللہ و رسول ﷺ کے حکم کی پیروی کرے اور کوئی دنیاوی مفاد یا خطرہ ایسا نہیں ہوتا چاہیے جو اسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے باز رکھ سکے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر آن ہر شکل میں عذاب آ سکتا ہے۔ مثلاً دشمنوں سے مغلوب کر کے یا تم پر ظالم حکمران مسلط کر کے یا تمہیں ذلت و رسوائی سے دو چار کر کے۔ یہی مضمون ہے جس کو نبی کریم ﷺ نے اپنی متعدد احادیث میں بار بار واضح فرمایا ہے

وَإِنَّا كُنْمُ أَنْ تُوْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ ؕ إِنْ كُنْتُمْ حَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِنَا
وَالْبَغْيَاءِ مَرْضَاتِي تُوْمِنُونَ إِلَيْنَا بِالْمَوَدَّةِ ۖ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ
وَمَا أَعْلَنْتُمْ ؕ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ①

(الممتحنة: ١)

”مسلمانو میرے دشمن اور اپنے دشمن (یعنی کافروں کو) دوست نہ بناؤ۔ تم ان سے دوستانہ ملاپ کرتے ہو اور وہ تو جو سچا دین، سچا کلام قرآن تمہارے پاس آیا ہے اس کو مانتے ہی نہیں۔ وہ تو (ایسے ظالم ہیں) کہ تم کو اور پیغمبر ﷺ کو اتنی (سی) بات پر کہ تم اپنے مالک اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے (کہہ سے) نکال ہر باہر کرتے ہیں۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے (اپنے وطن سے) نکلے ہو اور میری خوشی چاہتے ہو تو ان سے ہرگز دوستی نہ رکھو۔ تم چپکے چپکے ان سے دوستی لگاتے ہو جبکہ (یہ نہیں جانتے کہ میں تمہاری جہمی اور کلی دونوں طرح کی)

ہے۔ مثلاً صحیح بخاری میں آپ ﷺ کا ارشاد ہے مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے والد، بیٹے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ (ابن کثیر) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ آپ ﷺ سے عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ! سوائے اپنی جان کے آپ ﷺ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس پر آنحضرت ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی: اب آپ ﷺ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ فرمایا: ”ہاں عمر رضی اللہ عنہ اب تیرا ایمان معتبر ہے۔ (بخاری) ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے آپ ﷺ نے فرمایا: جب تم بیلوں کی دم کڑ کر کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ گے اور جہاد چھوڑ بیٹھو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذات مسلط کرے گا جس سے اس وقت تک کبھی نہ نکل سکو گے جب تک اپنے دین، جہاد فی سبیل اللہ کی طرف واپس نہیں آ جاؤ گے۔ (ابن کثیر، بحوالہ ابوداؤد)

باتوں سے خوب آگاہ ہوں۔ اور جو کوئی تم میں ایسا کریگا (کافروں سے دوستی رکھے گا) وہ سیدھے راستے سے ہٹک گیا۔“

اور اہل النہ والجماعۃ دوستی و محبت اور بغض و عداوت کے اعتبار سے تمام لوگوں کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں:

اولاً..... مطلق دوستی و محبت کے حقدار لوگ: اور وہ تمام اہل ایمان ہو ا کرتے ہیں کہ جو اللہ عزوجل (کی ذات اقدس، اُس کی صفات عالیہ و اسمائے حسنیٰ اور اس کی اُلویہیت) اور اس کے رسول (محمد النبی الکریم کہ جو خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں ﷺ) پر پختہ ایمان لاتے ہیں اور اللہ عزوجل کے لیے دین حنیف کے شعائر کو مخلص و خالص کرتے ہوئے ان کا قیام عمل میں لاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ ذَاكِعُونَ ۖ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ۝﴾ (المائدہ: ۵۵ تا ۵۶)

”(مسلمانو یہود اور نصاریٰ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے) تمہارے دوست اللہ تعالیٰ، اس کا رسول اور ایمان والے ہیں جو دوستی سے نماز کو ادا کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وہ جھکتے رہتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور ایمان والوں سے دوستی رکھے گا (وہ اللہ تعالیٰ کے کردہ میں ہے) اور اللہ ہی کا کردہ غالب رہے گا۔“

① اوپر کی آیات میں کفار سے مولاۃ کو ممنوع قرار دیا۔ اب اس آیت میں اَنَّمَا کلمہ صحر کے ساتھ مومنین سے ”مولاۃ“ کا حکم فرمایا۔ یعنی یہود کو مدگار اور دوست نہ بناؤ بلکہ صرف مومنین کو اپنا دوست اور مدگار سمجھو (تفسیر کبیرہ ص ۸۸) یہاں ”وَهُمْ ذَاكِعُونَ“ کے معنی ہیں: فروتنی اور عاجزی کرنے والے۔ چنانچہ قرآن میں دوسرے مقام پر ہے: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ﴾ (المومنون: ۶۰) کہ وہ لوگ ۵۵ ۵۶

ثالثاً..... ایک جہت سے دوستی و محبت اور دوسری جہت سے بیزاری کے مستحق لوگ: جیسے کہ خطا کار و گنہگار مسلمان آدمی کہ جو بعض فرائض کی ادائیگی میں سستی سے کام لے جاتا ہے اور ایسے محرمات کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے کہ جو دائرہ کفر میں داخل نہیں کرتے۔ تو ایسے مسلمان بھائیوں کو نصیحت کرتے رہنا واجب ہے اور ان کے برے کاموں کو برا جاننا بھی۔ ان کی خطاؤں، غلطیوں اور ان کے گناہوں پر خاموش

ہو جو صدقہ و خیرات اس حال میں کرتے ہیں کہ ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں۔ بعض علماء نے وہم راکھوں کو یُونُثُونَ الزَّكَاةِ کے فاعل سے حال قرار دے کر یہ ترجمہ کیا ہے کہ وہ روع کی حالت میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور پھر بعض روایات سے ثابت کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رکوع کی حالت میں انگلی صدقہ کی تھی۔ اس پر ان کی تعریف میں یہ آیت نازل ہوئی مگر یہ روایات بہت ضعیف اور کمزور ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے ان روایات پر سخت تنقید کی ہے اور ان کو بے اصل قرار دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان روایات کی رو سے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ ادا کرنا زکوٰۃ دینے کی افضل ترین صورت ہے مگر آج تک کسی عالم نے یہ فتویٰ نہیں دیا۔

پس صحیح یہ ہے کہ یہ آیت عام مومنین کے حق میں نازل ہوئی ہے اور حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ بن صامت اور ان کے رفقا اس آیت کے اولین مصداق ہیں جنہوں نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہود کی موالات سے براءت کا اعلان کر دیا تھا۔ امام ابو جعفر محمد بن علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ وَلَيْسَ كُمْ سے مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی من جملہ مومنین کے ہیں۔ یعنی یہ آیت سب مومنین کے حق میں ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ یہاں اقامۃ الصلوٰۃ..... الخ میں جو صفات مذکور ہیں ان سے کیا مقصد ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ مذکورہ صفات سے منافقین پر طنز مقصود ہے جو ان صفات سے عاری تھے۔ (تفسیر کبیر) شیعہ حضرات ان دو آیتوں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امامت بلا فصل ثابت کرتے ہیں۔ ان کے استدلال کا مدار تو اس بات پر ہے کہ یہ آیت خاص کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہے مگر ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ آیت عبادہ بن صامت اور ان کے رفقا رضی اللہ عنہم کے حق میں نازل ہوئی ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فی الجملہ ان میں داخل ہیں۔ اس کے علاوہ جب اس آیت میں تمام صیغے جمع کے ہیں۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کیسے مراد ہو سکتے ہیں اور پھر جب آیت کے نزول کے ساتھ ہی مومنین کی ولایت ثابت ہو گئی تو نبی مکرم ﷺ کی وفات کے بعد تک اس کو ملتوی رکھنا بے معنی ہے۔ نیز دلی کے معنی دوست اور مددگار کے بھی آتے ہیں والی اور متصرف کے بھی۔ سیاق و سباق معنی اول کا مدہ ہے تو بلا قرینہ سیاق کے خلاف دوسرے معنی لینے کے لیے کوئی وجہ جواز ہو سکتی ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ نے آٹھ دلائل سے ثابت کیا ہے کہ آیت میں دلی کے پہلے معنی مراد ہیں اور دوسرے معنی دلائل کے خلاف ہیں۔ (تفسیر کبیر)

رہتا جائز نہیں ہے۔ بلکہ ان کا انکار ان لوگوں کے سامنے کرے۔ انہیں نیکی کا حکم دے اور انہیں خلاف شرع برے کاموں سے منع کرے اور (اگر اسلامی حکومت موجود ہو تو) ان پر حدود و تعزیرات قائم کی جائیں حتیٰ کہ وہ اپنی نافرمانیوں اور جرائم سے باز آجائیں۔ اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے عبد اللہ حمار نامی ایک صحابی کے ساتھ معاملہ کیا تھا۔ وہ کبھی کبھی نبی مکرم ﷺ کو کسی خوش کرنے والی بات کے ذریعے ہنسایا کرتا تھا۔ ایک دن وہ شراب پی کر آگیا تو رسول اللہ ﷺ نے اس پر کوڑوں کی سزا کا حکم فرمایا۔ چنانچہ اسے کوڑوں کی سزا دے دی گئی۔ قوم میں سے ایک شخص نے کہا: اللہ اس پر لعنت کرے۔ کبھت کتنی بار شراب کی علت میں آچکا ہے۔ (بار بار یہ جاتا ہے، باز نہیں آتا۔) یہ سن کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَا تَلْعَنُوهُ ، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ ، أَنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ))

”اس پر لعنت نہ کرو۔ اللہ کی قسم! میں تو یہی جانتا ہوں کہ وہ اللہ عز و جل

اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔“

مگر اس کے باوجود نبی مکرم ﷺ نے اس پر حد قائم فرمائی۔

ثالثاً..... مطلق طور پر بیزاری و نفرت کے حق دار لوگ: اور اس سلوک

کے استحقاق تمام مشرکین و کفار ہیں۔ چاہے وہ یہودی ہوں یا نصرانی یا مجوسی یا ملحد یا بت پرست ہوں۔ اور یہ حکم ان لوگوں پر بھی منطبق ہوگا جو اہل اسلام میں سے کفر کو لازم کرنے والے افعال کا ارتکاب کریں گے۔ جیسے کہ: اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کو پکارتا۔ یا اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور سے استغاثہ کرتا۔ یا اللہ رب کبریاء کے علاوہ کسی اور پر توکل کرتا۔ یا اللہ عز و جل، اُس کے رسول ﷺ یا اُس کے دین کو گالی دیتا۔ یا دین حنیف، اسلام کو انسانی زندگی کے اکثر یا بعض شعبوں سے اس عقیدے کے ساتھ جدا کر دینا کہ یہ دین عصر حاضر سے میل نہیں کھاتا۔ وغیرہ ذلک من الامور۔

مگر ان سے مطلق نفرت و برأت ان پر دعوت حق دینے والی حجت قائم کرنے کے بعد ہوگی۔ اس کے بعد (کہ جب وہ راہ حق پر نہ آئیں تو) مسلمانوں پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ ان سے جہاد کریں اور ان پر دائرہ حیات تنگ کر دیں۔ انہیں کھانا نہ چھوڑیں کہ وہ اللہ کی زمین میں فساد پھیلاتے پھریں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَهَيْئَتُ الْمَصِيدِ ۝﴾ (التحریم: ۹)

”اے پیغمبر ﷺ کافروں کے ساتھ (تلوار سے) اور منافقوں کے ساتھ (زبان سے) جہاد کرتا اور ان سے سختی سے پیش آ (گمرک جھڑک کر) اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ برا نہایت ٹھکانا ہے۔“

دوسرے ایک مقام پر فرمایا:

﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنَّا وَيَدْخُلُهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَوَرَضُوا عَنْهُ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝﴾

(المجادلہ: ۲۲)

”اے پیغمبر ﷺ جو لوگ اللہ پر اور پچھلے دن (آخرت) پر یقین رکھتے ہیں ان کو تو (ایسا) نہ دیکھے گا کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے دشمن ہیں۔ گو وہ ان کے باپ دادا ہوں یا بیٹے ہوں یا بھائی ہوں یا کنبے والے ہوں۔ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان جمادیا ہے۔ اور اپنی (پاک) روح (روح القدس) سے ان کی مدد

کی ہے اور وہ ان کو (بہشت کے) ان باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں پڑی بہ رہی ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے خوش ہیں۔ یہی لوگ اللہ کے لشکر والے ہیں۔ سن رکھو اللہ کے لشکر والے ہی (آخر کار) کامیاب ہونگے۔“ ۱

اور اہل السنۃ والجماعۃ سلفی جماعت حقہ کے اہل ایمان اس بات کی رائے رکھتے ہیں کہ: اللہ عزوجل کے لیے ہی دوستی و محبت کے کچھ حقوق ہیں کہ جن کے لیے واجب ہے انہیں پایہ ثبوت تک پہنچایا جائے۔ اور وہ درج ذیل ہیں:

پہلا حق: اللہ عزوجل ہی کے لیے محبت اور دوستی کا پہلا حق یہ ہے کہ کافروں کے ملک سے ہجرت کر کے مسلمانوں کے ملک کی طرف ہجرت کر لی جائے۔ البتہ اس میں کمزور لوگ مستثنیٰ ہیں اور ایسے مسلمان بھی کہ جو شرعی وجوہات کی بنا پر ہجرت کی استطاعت نہ رکھتے ہوں۔

دوسرا حق: مسلمانوں کی (سیاسی طور پر) بھرپور مدد کرنا اور ان کی افرادی

۱ یہ آیت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان میں نازل ہوئی۔ چنانچہ حدیث و سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ جنگ بدر میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کو قتل کیا۔ جب احد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے عبدالرحمن کے مقابلے میں لڑے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ بن عیسر نے اپنے بھائی عبید بن عیسر کو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، حمزہ رضی اللہ عنہ، اور عبیدہ رضی اللہ عنہ بن حارث نے عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ کو (جو ان کے قریبی رشتہ دار تھے) قتل کیا۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ نے جو مخلص مسلمان تھے نبی معظم ﷺ سے عرض کیا کہ ”اے اللہ کے رسول ﷺ! اگر آپ ﷺ حکم دیں تو میں اپنے باپ کا سر کاٹ کر آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں۔“ آپ ﷺ نے منع فرما دیا۔ الغرض ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اللہ و رسول کے مقابلہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں تک کی پرواہ نہ کی۔ یہ بات ان کے مناقب میں سنہری حروف میں لکھی جاتی ہے۔ (ابن کثیر و قرطبی)

قوت، مال اور زبان سے معاونت کرنا، اسی طرح ان کی خوشیوں اور ان کی غمیوں میں شرکت کرنا۔

تیسرا حق: یہ کہ مومن، مسلمان آدمی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی وہی کچھ پسند کرے جو وہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہو۔ یعنی خیر اور بھلائی کو حاصل کرنے اور ان سے شر کو دور کرنے کے ساتھ۔ اور ان سے ٹھٹھہ و استہزاء نہ کرے۔ (کسی کی غربت، فقری، رنگ و نسل اور کم علمی کا مذاق نہ اڑائے) اور نیکی کی بنیاد پر ان سے محبت کی حرمت و طمع رکھے اور ان کی مجالس میں شریک ہو اور ان سے مشاورت بھی کرے۔

چوتھا حق: بیماروں کی تیمارداری کر کے، فوت شدگان کے جنازوں میں شریک ہو کر، ان کے ساتھ نرمی کر کے، ان کے لیے دعاء استغفار کر کے، ان میں سلام کو عام رواج دے کر، معاملات، لین دین میں دھوکہ دہی نہ کر کے اور باطل طریقے سے ان کے اموال نہ کھا کر ان کے حقوق کو ادا کرنا..... اللہ ہی کے لیے محبت اور دوستی کا یہ چوتھا حق ہے۔

پانچواں حق: اپنے اہل ایمان، مسلمان بھائیوں کے بارے میں تجسس سے کام نہ لینا، ان کی خبریں اور ان کے بھید ان کے دشمنوں تک نہ پہنچانا، ان سے تکلیف کو روک کر رکھنا اور ان کے درمیان اصلاح سے کام لینا..... اللہ ہی کے لیے دوستی اور محبت کا یہ پانچواں حق ہے۔

چھٹا حق: مسلمانوں کی جماعت (اسلامی حکومت و امارت) سے جڑے رہنا اور ان کے درمیان تفرقہ سے کام نہ لینا اور ان کے ساتھ نیکی، تقویٰ، اور بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسے امور میں تعاون کرنا بھی اس محبت اور دوستی کا ایک حق ہے۔

اہل السنۃ والجماعۃ سلفی جماعت حقہ کے اہل ایمان و اسلام یہ رائے بھی رکھتے ہیں کہ: اسی طرح اللہ ہی کی خاطر بغض و عداوت رکھنے والا معاملہ بھی چند امور کا متقاضی ہے۔ چنانچہ ان میں سے:

اولاً..... شرک و کفر اور مشرکین و کفار سے عداوت رکھی جائے۔ اور ان کے ساتھ عداوت کو چھپا کر رکھا جائے۔

ثانیاً..... کافروں کو دوست نہ بنایا جائے اور نہ ان سے مودت پیدا کی جائے۔ بلکہ ان کے ساتھ ساجھا داری کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے حتیٰ کہ سکے رشتہ دار بھی کیوں نہ ہوں۔

ثالثاً..... بلادِ کفر سے ہجرت کر جانا اور سوائے کسی خاص ضرورت کے ان کے ملکوں کی طرف سفر نہ کرنا۔ اگر ضرورت پڑے تو حسب استطاعت و قدرت دین حنیف کے شعائر کا اظہار ہو۔ یہ بھی لہٰذا عداوت کا ایک حصہ ہے۔

رابعاً..... دین اور دنیا دونوں اعتبار سے کفار کے جو خصائص ہیں جیسے کہ ان کے لباس، کھانا پینا، وضع قطع، تہذیب و تمدن، تجارت و سیاست کے اصول و قواعد اور طریقہ ہائے عبادات وغیرہ تو ان کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کی جائے۔ دینی اعتبار سے مراد یہ ہے کہ: جیسے ان کے دینی شعائر..... یعنی طریقہ ہائے عبادات..... ہیں اور دنیاوی اعتبار سے وہی مراد ہے جو اوپر بیان ہوا۔ اس لیے کہ ایسی خصلتیں اور عادات و اطوار اختیار کرنے سے باطنی طور پر ان کی مودت و موالاۃ دل میں کچھ نہ کچھ گھر کر جائے گی۔ (اور پھر اس گندی محبت کا ختم کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جیسے کہ آج کل بہت سارے مسلم معاشرے یہود و نصاریٰ کی تہذیب و تمدن اور ان کی سیاست و عادات کو اپنائے ہوئے ہیں۔ ان سے ان عادات و اطوار کا چھروانا نہایت مشکل ہو رہا ہے۔) اور ان..... محبت (چاہے

وہ شعوری ہو یا غیر شعوری) ظاہری افعال و حرکات میں مکمل مشابہت کو جنم دیتی ہے۔

خامسًا..... کفار کے ساتھ باہمی مدد کا معاملہ نہ کیا جائے اور نہ کوئی اُن کی تعریف ہی کرے اور نہ کوئی مسلمان (بحیثیت حاکم، ذمہ دار، آئینریا بحیثیت محکوم کے) مسلمانوں پر کفار کی مدد نہ کرے اور نہ ہی ان سے مدد کا طلب گار ہو۔ مگر انتہائی ضرورت کے تحت اور وہ بھی انہیں جیسے کفار و مشرکین کے خلاف۔ نہ ہی کوئی مسلمان ان کے ہاں مقیم ہو بلکہ ان کی مصاحبت و مجالست چھوڑ دے۔ کفار کو اپنا ہمارا بھی نہ بنائے کہ وہ اس کے راز کی حفاظت کریں اور اس کے اہم امور کو وہ سرانجام دیں۔ (جیسے یو، این، او..... U.N.O..... کی چھتری کے نیچے آج کل یہود و نصاریٰ اور کفار و مشرکین مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں،۔ مسلمانوں کا کوئی راز ان سے پوشیدہ نہیں ہے۔)

سادسًا..... یہ کہ اہل ایمان و اسلام اہل کفر و شرک کی عیدوں اور ان کی خوشیوں میں مشارکت نہ کریں اور نہ ہی ان کو ایسے مواقع پر تہنیت کے پیغام بھیجیں۔ اسی طرح ان کو اہل اسلام تعظیم نہ دیں اور نہ ہی ان سے جناب، آقا اور اس طرح کے دوسرے القابات کے ساتھ مخاطب ہوں۔

سابعًا..... اہل ایمان و اسلام کافروں اور مشرکوں، ملحدوں اور بدعتیوں کے لیے نہ ہی تو اللہ سے بخشش طلب کریں اور نہ ہی ان پر رحم کھائیں۔ (چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔)

ثامنا..... دینی اعتبار سے کفار و مشرکین اور ہنود و یہود اور ملحدین و نصاریٰ سے عدم مہامت، قطع تعلقی اور عدم مدارات کا معاملہ کیا جائے۔

تاسعًا..... کفار و مشرکین اور یہود و نصاریٰ، ملحدین و مبتدعین کی طرف اپنے

فیصلے نہ لے جائے جائیں۔ اور نہ ہی ان کے فیصلوں پر رضا مندی ہو۔ ان کی خواہشات کی پیروی کو چھوڑ دیا جائے اور ان کے تمام معاملات میں سے کسی بھی معاملہ میں ان کی متابعت اختیار نہ کی جائے۔ اس لیے کہ ان کی متابعت و فرمانبرداری کا معنی ہے: اللہ عز و جل اور اُس کے رسول ﷺ کے حکم کو چھوڑ دینا۔ (اور یہ اسلام میں حرام ہے۔)

عاشراً..... ان سے ”السَّلَامَ عَلَیْکُمْ“ والے طریقہ سلام کے ساتھ ابتداء نہ کریں۔

چھٹی اصل

کرامات اولیاء اللہ کی تصدیق

اہل السنۃ والجماعۃ اہل الحدیث کے سلف صالحین کے اصول عقیدہ میں سے ایک اصل اولیاء اللہ کی کرامات کی تصدیق بھی ہے۔ اور کرامت کا معنی ہوتا ہے کہ: اللہ خالق السموات والارض اپنے بعض صالح، موحد بندوں کے ہاتھوں پر خوارق عادت کوئی کام ان کے اکرام (اور اپنے دین کی نصرت) کے لیے جاری کر دے۔^① جیسا کہ اس موضوع پر کتاب و سنت نے کچھ باتوں کی خبر دی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ

① اسلامی عقائد میں کرامت اور معجزہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے بعض حساس پہلوؤں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ملت میں در آنے والے شاطرا نہ ذہن کے مالک کچھ لوگوں نے آج امت اسلامیہ کی ایک بہت بڑی تعداد کو گمراہ کر رکھا ہے۔ سہائی نظریات کے حامل ان شاطر اور جاہل قسم کے جعلی مشائخ نے باقاعدہ ایک سازش کے تحت دین اسلام کو بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کر کے پوری ملت کو بھی دو حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ انسانی اور جنائی شیطانوں کے آلہ کار ان ملاؤں نے ”شریعت و طریقت“ کا نظریہ قائم کیا اور اپنے لیے ”طریقت“ کا راستہ اختیار کر کے ملت اسلامیہ کے کم علم اور بھولے بھالے لوگوں کی کثیر تعداد کو اپنے پیچھے لگایا۔ کذب و افتراء کے حامل اس نظریہ طریقت کو رسالت حقہ کے مقابلہ میں سچ ثابت کرنے کے لیے ”جعلی کرامات“ کا ڈھونگ رچایا جاتا رہا اور اس ضمن میں مشرکانہ نظریات پر مشتمل ایسی ایسی داستانیں تراشی گئیں کہ سننے اور قبول کرنے والوں کے نزدیک قرآن و سنت والی علوم و معارف سے بھرپور نہایت سچی اور سچی شریعت مطہرہ..... کہ جس پر عمل پیرا ہو کر خیر القرون کے خیر الامم نہایت قلیل مدت میں اپنے دور کی سپر پاورز (روم، ایران، مصر و چین اور ہندوستان) کو تہہ و بالا کر کے تمام بنی نوع انسان کے لیے اللہ کریم کی طرف سے عطا کردہ نہایت اعلیٰ و اکمل دستور حیات، دین حنیف، اسلام کو مکمل طور پر غالب کرنے میں اپنے رب کے ہاں سرخرو ہو گئے..... کی کوئی حیثیت نہ رہ گئی۔ بلکہ کم و بیش ایک ۛۛۛ

فرماتے ہیں:

﴿الْآيَاتُ لِلَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ⑤ الَّذِينَ آمَنُوا

ۛۛ ہزار سالہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ یہ ”طریقہ گروہ“ اور ان کے پیروکار اللہ کے دین، قرآن و سنت کے احکام اور شریعت مطہرہ کا کھلم کھلا ٹھٹھا اڑاتے رہے اور آج بھی وہ ایسا ہی کر رہے ہیں۔ ان کے تمام نظریات باطلہ اور شیطانی جھٹکنڈوں کا پول کھولنے کے لیے بے شمار کتب عربی، اردو، فارسی اور دیگر زبانوں میں موجود ہیں۔ تفصیل جاننے کے لیے ان کا مطالعہ کر لیا جائے۔ ہم زیر مطالعہ موضوع پر تعلیمات قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام کی دو اصطلاحات: ”معجزہ اور کرامت“ کی حقیقت اور سچائی کو پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے وہ بھائی کہ جو لاعلمی کی بنیاد پر اسلامی عقیدہ کی ایک بہت بڑی اصل کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو کر شریعت مطہرہ، دین ضیف اور قرآن و سنت سے ہمیشہ دور رہتے ہیں انہیں اپنی اصلاح کی فکر لگ جائے اور وہ تائب ہو کر اپنے رب کے ہاں سرخرو ہو سکیں۔ آئیے پہلے ”معجزہ“ کے بارے میں حقیقت سے آشنا ہوں۔

معجزہ کسی حقیقت: لغت میں عاجز کر دینے اور تھکا دینے والی چیز کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور اسلامی اصطلاح میں معجزہ ایسے عمل کا نام ہے جو سلسلہ اسباب کے بغیر عالم وجود میں آجائے۔ اللہ تعالیٰ کے قوانین قدرت یا نوامیس فطرت کی دو اقسام ہیں۔ نمبر ۱: عادت عام (مسنة الله) اور نمبر ۲: عادت خاص (معجزہ) عادت عام سے قدرت کے وہ تمام قوانین اور اصول مراد ہیں جو اسباب و مسببات کے سلسلہ میں باہم جکڑے ہوئے ہیں۔ مثلاً آگ کا کام ہے جلاتا اور پانی کا ٹھنڈک دتر ات پہنچانا۔ اسی طرح جاندار چیزیں اپنی جنس سے ہی تولیدی عمل مکمل کر کے پیدا ہوتی ہیں، متضاد جنسوں سے ہرگز نہیں۔ مگر جب کبھی ایسا ہو جائے کہ یہ قدرت (اللہ تعالیٰ) نے کسی خاص مقصد کے لیے سبب اور مسبب کے درمیانی تعلق و عمل کو الگ کر دیا ہو یا بغیر اسباب کے کسی چیز کو وجود بخش دیا ہو تو یہ اس کی عادت خاص ہوئی۔ جیسے کہ اونٹنی کا چٹان سے پیدا ہو جانا اور اللہ کے ظلیل سیدنا ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا کئی دنوں کے بعد آگ سے صحیح سلامت باہر آ جانا وغیرہ وغیرہ۔

اس طرح کے عمل چونکہ عام لوگوں میں قانون قدرت سے ہٹ کر ہوتے ہیں اس لیے جب ایسا کوئی کام رونما ہوتا ہے یا اس کے وجود پذیر ہونے کی اطلاع دی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ قدرت کے قانون یا عادت اللہ کے خلاف ہے (یا خرقی عادت کام ہے)۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ وہ قوانین فطرت کی پہلی قسم، یعنی عادت عام کے خلاف تو ہوتا ہے مگر ”عادت خاص“ کے خلاف نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ بھی قانون قدرت کی ایک کڑی ہوتی ہے۔ جو عام حالات سے الگ کسی خاص مقصد کو پورا کرنے کے لیے ظاہر کی جاتی ہے اور عرف عام میں اسے ”معجزہ“ کہا جاتا ہے۔

معجزہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے سچے رسول اور پیغمبر کی صداقت و حقانیت کی تصدیق کرتا اور جھٹلانے والوں کو یہ باور کراتا ہے کہ اگر یہ مدعی نبوت اپنے دعوے میں صادق نہ ہوتا تو اس کی تائید کبھی ۛۛ ۛۛ

وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٣٨﴾ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ لَا

ہے اس کے ساتھ نہ ہوتی۔ پس عام قانون قدرت سے جدا کسی پیغمبر کا یہ عمل ظاہر کرتا ہے کہ درحقیقت یہ اس کا پناہا فعل نہیں تھا بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے جو عادت خاص کی صورت میں نبی کے ہاتھوں ظہور پذیر ہوا تاکہ اسکی صداقت کی دلیل بن سکے۔ اور اس میں شک نہیں کہ اگر کسی نبی اور پیغمبر کو معجزہ نہ بھی دیا جاتا تب بھی اس نبی کی پیغمبرانہ زندگی، پیغمبر کا کتاب ہدایت کی موجودگی اور عقلی دلائل و براہین کی روشنی میں اس کی صداقت پر ایمان لانا از بس ضروری ہوتا اور اس کا انکار مذہب کی اصطلاح میں کفر و الحاد مانا جاتا ہے۔ تاہم یہ بھی ایک حقیقت تادمہ ہے کہ آفتاب صبح سے زیادہ روشن عقلی و نقلی دلائل کے باوجود عوام کی فطرت اکثر و بیشتر حق و صداقت کے قبول کے لیے بھی دلائل سے زیادہ ایسے امور سے جلد متاثر ہوتی ہے جو عقل کو حیران اور دماغ کو مرعوب کر کے ان پر یہ ظاہر کر دے کہ دعویٰ نبوت کے ساتھ نبی کا یہ عمل بلاشبہ اللہ کی دی ہوئی ایسی طاقت رکھتا ہے جس کا مقابلہ انسانی طاقت سے بالاتر ہے اور اس کے مظاہرہ کے سامنے وہ عاجز و درماندہ ہے۔ اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ بے شک وہی اس ہستی کو اللہ کی تائید حاصل ہے۔ اس لیے وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اللہ کی طرف سے ہے۔

پس اہل اسلام میں سے ہر خاص و عام کے لیے ضروری ہے کہ انبیاء و رسل سے جو معجزات ثبوت اور دلائل کے اعتبار سے قطعی اور یقینی ثابت ہو چکے ہیں ان پر ایمان لائیں ان کے وجود اور ان کی حقیقت کا اعتراف کریں۔ اس لیے کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار درحقیقت اسلام سے انکار ہے۔

یہ حقیقت بھی کبھی فراموش نہیں کرنی چاہئے کہ کسی شخص سے صرف اس قسم کے خارق عادت عمل صادر ہونے کا نام معجزہ نہیں ہے۔ محض اس عمل کے بروئے کار لانے سے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ نبی اور رسول کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ عقیدہ توحید میں اعلیٰ ترین معیار پر پہنچنے کے ساتھ ساتھ اس کی تمام زندگی اس طرح آزمائش و امتحان کی کسوٹی پر رب العالمین کی طرف سے کسی جاچکی ہو کہ اس کا کوئی شعبہ زندگی ناقص اور قابل اعتراض نہ ہو بلکہ اس کی تمام تر زندگی میں اخلاق کی بلندی، مہمانوں سے نفرت و عصمت، صداقت، گفتار اور کردار کا کمال پایا جاتا ہو۔ یہ سارے اصول و قواعد اور قوانین و ضوابط سید الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ ﷺ پر پختی ہو گئے۔ ان کے بعد ان کا اطلاق تا قیامت کسی فرد پر نہیں ہوگا۔

ہم نے ابھی کہا کہ ”معجزہ“ درحقیقت نبی کا اپنا عمل نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایسا فعل ہوتا تھا جو نبی کے ہاتھوں ظاہر ہوتا اور معجزہ کہلاتا تھا۔ اس لیے کہ نبی اور رسول بھی ایک انسان اور بشری ہوتا تھا۔ اور کسی انسان کی قدرت میں یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین عام و خاص میں دخل اندازی یا دراندازی کر سکے۔ یہ تو اللہ ذوالجلال کی منشاء و رضاء پر موقوف ہے کہ وہ مناسب حال اور تقاضائے وقت کے مطابق چاہے تو اپنے کسی بھی صالح بندے کے ہاتھ پر ایسے فعل کا ظہور کرادے جو اس کے قوانین فطرت کی عادت خاص کی ہے۔

تَبْدِيلَ لِحَنِمِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٣٧﴾ (یونس: ۶۲ تا ۶۴)

ۛۛۛ قسم میں داخل ہو اور اگر نہ چاہے تو کسی نبی اور رسول کے لیے بھی اس کا اظہار ناممکن اور محال رکھے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس ضمن میں ایک کلیہ قاعدہ وضع فرمادیا:

﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ﴾ (سورة المؤمن غافر: آیت ۷۸) ”اور کسی پیغمبر کا مقدر نہ تھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی (معجزہ) ظاہر کر سکے۔ پھر جب اللہ کا حکم آپہنچا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور اہل باطل نے سراسر خسارہ اٹھایا۔“

دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿قُلْ إِنَّمَا آتَاكَ اللَّهُ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (سورة الانعام: ۱۰۹) ”(اے محمد ﷺ) کہہ دیجئے! کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے قبضے میں ہیں تو (اے مومنو!) کیا تمہیں معلوم ہے کہ ان کے پاس نشانیاں آ بھی جائیں تب بھی ایمان نہ لائیں۔“ (یہ کافر ایسے بد بخت لوگ ہیں۔) باستفادہ از قصص القرآن للشیخ / حفظ الرحمن سیوہا روی جلد اول ص ۱۲۸ تا ۱۳۳۔

کرامت کی حقیقت: اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین قدرت اور لوازم فطرت کی دو اقسام..... سنۃ اللہ (عادت عامہ) اور معجزہ..... (یعنی عادت خاصہ) کے حوالے سے جو پیچھے بات ہوئی ہے، تو اب یہاں یہ بات بھی جان لیجیے کہ: اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین قدرت کی دوسری قسم..... عادت خاصہ..... کا تعلق اگر اُس کے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہو تو اُسے شرعی اصطلاح میں ”معجزہ“ کہا جاتا ہے اور اگر کسی مومن، مسلمان، صالح اُمتی کے ساتھ ہو تو اُسے ”کرامت“ کہا جاتا ہے۔ یہ کرامت نہ ہی تو دعویٰ نبوت کے ساتھ جڑی ہوتی ہے اور نہ ہی نبوت کا پیش خیمہ ہوا کرتی ہے (کہ جس مومن، صالح، متقی و موحد امتی کے ہاتھ پر کسی کرامت کا ظہور ہو جائے تو اس کے بارے میں یہ سمجھ لیا جائے (یا وہ خود یہ سمجھنے لگے) کہ اُسے آنے والے وقت میں نبی بنا دیا جائے گا، ہرگز نہیں۔) ”کرامت“ کو اللہ عز و جل احکام شریعت کا مکمل التزام کرنے والے اپنے بعض صالح، موحد اور متقی بندوں کے ہاتھوں پر ظاہر کرتا ہے۔ ایسا اللہ رب کبریا اپنے ان بندوں کے اکرام میں کرتا ہے کہ جس سے اُن کو دین حنیف پر عمل میں جوش آنے والے مصائب پر صبر و استقامت میں مدد ملتی ہے اور وہ اپنے لوگوں کو مضبوط کر کے شریعت مطہرہ کی اشاعت اور اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے ڈٹ جایا کرتے ہیں۔

اگر یہ کرامت ایمان صحیح، یقین محکم اور قرآن و سنت کے مطابق عمل صالح والے کسی مومن شخص کے ہاتھ سے نہیں بلکہ کسی شرک و خرافات میں ملوث، شریعت مطہرہ کے احکام میں ست اور دین حنیف کے اوامر و نواہی کے منکر و مخالف کسی آدمی کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو پھر یہ کرامت نہیں بلکہ ”نری دھوکہ دہی اور شعبہ بازی“ ہوگی۔ صحیح اور اصلی کرامت کا ظہور پہلی امتوں کے اہل ایمان کے ہاتھوں بھی ہوتا رہا ہے۔ جیسا کہ ۛۛۛ

”دس رکھو جو لوگ اللہ کے ولی (دوست) ہیں نہ ان کو ڈر ہو گا نہ غم۔ یہ وہ

ۛۛ سورة الکہف اور دیگر سورتوں میں مذکور ہے۔ اسی طرح ہماری اس ملت، اُمت محمدیہ علی صاحبہا الخیہ والسلام کے زمانہ خیر القرون، صحابہ کرام اور تابعین و تبع تابعین کے دور مبارک میں ایسا کئی اولیاء اللہ علیہ السلام کے ہاتھوں وقوع پذیر ہوتا رہا ہے۔ سنن صحیحہ اور آحاد منقولہ کی کتب میں صحیح اسناد کے ساتھ منقول بہت ساری کرامتوں کا تذکرہ مندرج ہے کہ جن کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن حکیم اور سنت رسول اللہ ﷺ پر عمل کرنے والے اپنے صالح، موحد و مجاہد بندوں کو عزت بخشی اور اس کے ساتھ اس نے اپنے دین کو قوت عطا فرمائی۔ یہ روایات ان کتب میں ہزار ہا علماء کرام اور ثقہ راویان عظام رحمہم اللہ جیسا سے منقول ہیں کہ جنہوں نے ان کرامات عظیمہ کا خود مشاہدہ کیا تھا۔ یہ کرامات پورے تسلسل کے ساتھ آج تک امت اسلامیہ و محمدیہ علی صاحبہا الخیہ والسلام میں باقی ہیں۔ یعنی اللہ عز و جل جب چاہے اور اپنے جس موحد، صالح، متقی بندے کے ہاتھوں چاہے ان کا ظہور کرتا رہتا ہے اور جب تک اللہ چاہے گا کرامت اس امت میں باقی رہے گی اور ایسا ہوتا رہے گا۔

اولیاء اللہ کی کرامات کا وقوع پذیر ہونا دراصل انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات کے تابع ہے۔ اس لیے کہ کسی بھی شخص کو کرامت کا حصول نہیں ہوتا مگر یہ ہے کہ اس کی اپنے نبی کی مکمل اطاعت و فرمانبرداری کی برکت سے اور اس کے اپنے نبی کے دین والے سیدھے راستے اور اس نبی کی شریعت والی راہ پر چلنے کے سبب سے۔ عقلی طور پر کرامت کا تعلق جائز امور میں سے ہے۔

ہمارے سلف صالحین نے کرامت کی ایک تصریح و تعین یوں بھی کی ہے: ”کتاب و سنت پر استقامت اختیار کرنا، دونوں کی اطاعت اختیار کرتے ہوئے ان کے اوامر و نواہی پر راضی رہنا اور علم و عمل میں توفیق کا مل جانا بھی کرامت ہے۔“ اور یہ کہ بعض اہل ایمان و اسلام سلفی العقیدہ والہم لکھ لوگوں کو کرامت کے عدم حصول کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کا ایمان کمزور تھا۔ (العیاذ باللہ) جیسا کہ اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے ہاتھوں ایسی کسی بات کا ظہور نہیں ہوا حالانکہ وہ نہایت مضبوط ایمان و عقیدہ اور یقین محکم والے لوگ تھے۔ اس لیے کہ کرامت اور معجزہ کا اختیار انسان کے اپنے ہاتھ میں قطعاً نہیں ہے۔ بلکہ یہ معاملہ خالص اللہ عز و جل کے اپنے اختیار میں ہے۔ جیسا کہ پیچھے سورۃ الانعام کی آیت ۱۰۹ اور سورۃ غافر کی آیت ۷۸ کے حوالے سے مگر زرا۔

کرامت کا ظہور بعض وجوہات و اسباب کی خاطر بھی ہوتا ہے جو کہ درج ذیل ہیں:

- (۱)..... بندے کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے..... جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان و عقیدہ اور ان کا یقین محکم تھا۔ (۲)..... دشمنان اسلام پر حجت قائم کرنے کے لیے۔ (۳)..... دین حق کی سچائی کے لیے..... وغیرہا۔

کرامت کو عقل کے ساتھ متعین نہیں کیا جاسکتا کہ ہماری عقل نہیں مانتی اس لیے کرامت کوئی ۛۛ

لوگ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگاری اختیار کیا کرتے تھے۔ ان کے

ۛۛۛ چیز نہیں۔) بلکہ کرامت شرعی اصول و ضوابط کے ساتھ مقید ہے جو تاقیامت اٹل ہیں، ان میں تبدیلی نامکن ہے۔ اسی طرح کرامت کے لیے کچھ شروط ہیں، جو درج ذیل ہیں۔

(۱)..... یہ کرامت کسی بھی شرعی حکم اور دینی قاعدہ کو حرام وضع قرار نہ دے۔ (ب)..... زندہ مومن، صالح مسلمان سے واقع ہو۔ (ج)..... پیچھے بیان کردہ وجوہات و اسباب میں سے کسی سبب کے لیے ہو۔ (یونہی خواہ خواہ کرامت وقوع پذیر نہیں ہوا کرتی)۔ اگر ان شروط میں سے کوئی بھی شرط ساقط ہو جائے تو وہ کرامت نہیں ہوگی۔ بلکہ یا تو یہ نرا خیال ہوگا یا پھر صرف وہم ہوگا اور یا پھر شیطان کی طرف سے القاء۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ: کرامت کے ذریعے شرعی احکام میں سے کوئی نیا حکم ثابت نہیں ہوا کرتا۔ اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی ثابت شدہ شرعی حکم کی نفی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے کہ شرعی احکام کے مصادر قرآن و سنت کی تکمیل نبی کریم محمد رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ میں ہو چکی تھی اور آپ ﷺ کی زندگی میں ہی دین اسلام مکمل ہو گیا تھا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر ۳۰ میں ارشاد فرمادیا ہے۔ اس تکمیل پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع بھی ہو گیا تھا۔

اولیاء اللہ کے اوصاف حمیدہ:..... اگر اللہ عز و جل اپنے کسی مومن، مسلمان بندے کے ہاتھوں پر کسی کرامت کو ظاہر کر دے تو (۱)..... اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس انعام و اکرام پر اس کا شکر ادا کرے۔ (ب)..... اللہ کریم سے دین حق پر ثابت قدم رہنے کا سوال کرے اور اگر اجلاء و آرائش کا دور ہو تو فتنہ میں مبتلا نہ ہونے کی بھی دعا کرے۔ اور یہ کہ: (ج)..... اپنے اس کرامت والے معاملہ کو چھپا کر رکھے اور لوگوں کے سامنے اس کو فخر کرنے کا ذریعہ نہ بنائے۔ اس لیے کہ یوں اس کو یہ معاملہ ہلاکت و تباہی کی جگہوں میں لا پھینکے گا۔ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جب شیطان نے اس راستے سے ان کو دھوکے میں ڈالا تو انہوں نے اپنی دنیا بھی تباہ کر لی اور اپنی آخرت بھی۔ چنانچہ ان کے اعمال ان کے لیے وبال بن گئے۔

جان لیجیے کہ: اللہ الرحمن کے ولیوں (دوستوں) کی کچھ صفات ہوا کرتی ہیں (جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں)۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن کریم میں بہت ساری آیات میں ان کو بیان فرمایا ہے۔ ایک مقام پر تو ان کو یوں جمع کر دیا گیا ہے۔ فرمایا: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَتَّقُونَ عَلَى الْآرِضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَعُوا لَمْ يَسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَهُمْ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَمْدَعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا ۛۛۛ

لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشی ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی باتیں بدل

﴿يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۝ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ۝ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۝ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ۝ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْهَانًا ۝ وَالَّذِينَ يَبْهَوْنَ رَبَّهُمْ لِوَحْيِهِ مُبْتَلُونَ ۝ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْ لَنَا لِمَتَّحِينَ إِمَامًا ۝ أُولَٰئِكَ يَجْزُونَ الْعُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلْقُونَ فِيهَا تِجَةً وَسَلَامًا ۝ لِيَلْبِغُوا فِيهَا حَسَنَتٌ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝﴾ (الفرقان: ۶۳ تا ۷۶) ”اللہ کے نیک بندے (اولیاء اللہ) وہ ہیں جو عاجزی کے ساتھ (یا آہستگی اور وقار کے ساتھ) زمین پر چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے بھڑ جاتے ہیں تو کہتے ہیں (اچھا صاحب) سلام۔ اور جو راہوں کو اپنے مالک کے آگے سجدے اور قیام میں رہتے ہیں (یعنی شب بیدار تہجد گزار) اور جو یوں دعا مانگتے ہیں: اے رب ہمارے دوزخ کا عذاب ہم پر سے نال دے۔ کیوں کہ دوزخ کا عذاب (کافروں اور گنہگاروں کے لیے) اٹل ہے وہ (ہر طرح) بری ہے وہاں تموزی دیر رہنا ہو یا ہمیشہ رہنا ہو۔ اور جو خرچ کرتے وقت بیکار (بہت پیسہ نہیں اڑاتے اور نہ تنگی کرتے ہیں) (کہ ضرورت میں بھی نہ اٹھائیں) اور بیچ بیچ میں ان کا خرچ رہتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے (اسی کی عبادت کرتے ہیں اور جس جان کا مارنا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کو نہیں مارتے مگر حق پر۔ (جیسے خون کے بدلے خون) اور جو کوئی یہ کام کرے گا تو وہ (اپنے کیے کا) بدلہ پائے گا اور اس کو قیامت کے دن دونا عذاب ہوگا اور وہ اس میں ذلیل ہو کر ہمیشہ رہے گا۔ مگر جو شخص (دنیا ہی میں ان گناہوں سے) توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک کام کرے تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا۔ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو کوئی گناہ سے توبہ کرے اور نیک کام کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پورا پھر آتا ہے۔ اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے (یا جھوٹ یا فریب نہیں کرتے) اور جب بیہودہ کام پر آنکلیں (اتفاق سے اس پر گزرتا ہو) تو عزت بجا کر چل دیتے ہیں۔ اور جن کو ان کے مالک کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے ہو کر ان پر نہیں گرتے۔ (بلکہ انہیں وہ نہایت غور و فکر سے سنتے اور ان سے متاثر ہوتے ہیں۔) اور جو یہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب کریم! ہم کو ایسی بی بیوں اور اولاد عطا فرما جن کی طرف سے (ہماری) آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہم کو پرہیز گاروں کا سردار بنا۔ اور ان لوگوں کو ہمیشہ کے بالا خانے ان کے صبر کے بدلے میں ملیں گے اور ان کا دعا و سلام سے استقبال کیا جائے گا۔ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وہ اچھا ٹھکانا اور بہترین رہنے کا مقام ہے۔

نہیں سکتیں یہی بڑی کامیابی ہے۔“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنُ

بِالْحَرْبِ))

۱۱۱۱ اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے اولیاء الرحمن کی صفات کا تذکرہ اپنی بہت ساری احادیث مبارکہ میں فرمایا ہے۔ بریکیل مثال (احادیث مبارکہ میں مذکور) ان صفات میں سے: (۱)..... ان اولیاء اللہ کا ایمان یقین محکم اپنے اللہ رب العزت پر، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں، اس کی کتابوں، یوم آخرت اور قضاء و قدر کے اچھا اور برا ہونے پر بہت مضبوط ہوا کرتا ہے۔

(۲)..... ان کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ..... یعنی اللہ خوف بہت زیادہ ہوا کرتا ہے۔ (۳)..... اپنے نبی کی سنت پر مضبوطی سے عمل کیا کرتے ہیں۔ (۴)..... اولیاء اللہ اپنے رب سے ملاقات کے دن کی تیاری نہایت دلجمعی سے کیا کرتے ہیں۔ (۵)..... لوگوں سے ان کی محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض و عداوت بھی اللہ ہی کے لیے ہوا کرتی ہے۔ (۶)..... ان اولیاء الرحمن کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو جایا کرتی ہے۔ (۷)..... یہ اولیاء اللہ رب کائنات کی زمین پر نہایت عاجزی والی بادشاہ چال سے چلا کرتے ہیں۔ (۸)..... اور جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوں تو ان کو سلام کر کے گزر جایا کرتے ہیں۔ (۹)..... اور یہ اللہ کے دوست اپنی راتیں اپنے رب کے سامنے عہدہ اور قیام (نماز واذکار) کی حالت میں گزارا کرتے ہیں۔ اور دعا مانگتے ہوئے کہا کرتے ہیں: اے ہمارے رب کریم! جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دے۔ (۱۰)..... اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ ہی اسراف و تہذیر سے کام لیتے ہیں اور نہ ہی بخلی سے کام لیا کرتے ہیں۔ (۱۱)..... اور نہ ہی یہ اہل ایمان اولیاء اللہ اپنے رب کریم اللہ ذوالجلال والا کرام کے ساتھ کسی اور کو بطور اللہ پکارا کرتے ہیں۔ (۱۲)..... اور نہ ہی یہ اللہ کے دوست کسی جان کو ناحق قتل کیا کرتے ہیں کہ جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کر رکھا ہو۔ (۱۳)..... نہ ہی یہ زنا کرتے ہیں، نہ ہی جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ (۱۴)..... اور جب کبھی یہ کسی بیہودہ فحش کام کی طرف آنکلیں (اتفاق سے) ان کا گزر وہاں سے ہو جائے تو باعزت طور پر وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں کتاب و سنت میں اولیاء الرحمن کی دیگر بہت ساری صفات بھی مذکور ہیں جن کا احاطہ یہاں طوالت مضمون کے خدشہ سے ممکن نہیں۔

① یعنی انہوں نے قرآن و سنت کے مطابق اپنے اعتقاد کو درست کیا۔ پرہیزگاری اختیار کرنے کا مطلب ہے کہ وہ نیک اعمال کرتے اور گناہوں سے بچتے رہے۔ اوپر کی آیت میں اولیاء اللہ (اللہ کے دوستوں) کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انہیں نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ غم۔ اس آیت میں اولیاء اللہ کی خود تشریح فرمائی ہے

”اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: جو شخص میرے کسی ولی (دوست) سے دشمنی رکھے

گا، میں اسے یہ خبر کیے دیتا ہوں کہ میں اُس سے (خود) لڑوں گا۔“ ۵

(یعنی اس کو تباہ کر دوں گا۔) لیکن اہل السنۃ والجماعۃ سلفی جماعت کے ہاں کرامتوں کی تصدیق میں کچھ شرعی اصول و ضوابط ہیں۔ اور خارقِ عادت ہر کام کرامت نہیں ہوا کرتا۔ بلکہ بعض ایسے کام دھوکہ بھی ہوا کرتے ہیں۔ یا بعض افعال کہ جو بظاہر خوارقِ عادت معلوم ہوں، شعبہ بازی، جادو کے کاموں، شیطانی عملِ دخل اور دجالوں کے کارناموں سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ کرامت اور اس طرح کی تبعہ بازیوں کے درمیان نہایت واضح فرق ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ کرامت اللہ عزوجل کی طرف سے ہوتی ہے اور اس کا سبب اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہ استقامت و تقویٰ والے اللہ کے موحد بندوں، اہل ایمان کے ساتھ مختص ہوا کرتی ہے۔ جیسا کہ اللہ عزوجل کا ارشاد گرامی ہے:

﴿اور وہ یہ کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق درست ہوتا ہے اور جن میں تقویٰ پایا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر انسان جو اپنے اندر عقیدہ و عمل کی صحت پیدا کر لے گا وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ عقیدہ و عمل میں اخلاص کے اعتبار سے لوگوں کے مراتب ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے ارشاد نبوی منقول ہے کہ ”اولیاء اللہ“ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ (درمنثور) عام لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جس سے کوئی امر خرقِ عادت صادر ہو وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے جو سراسر غلط ہے۔ خرقِ عادت امور تو شیطان سے بھی صادر ہو جاتے ہیں۔

اولیاء اللہ کے لیے آخرت میں بشارت یعنی جنت ہے اور دنیا میں ان کے لیے کئی طرح کی بشارتیں ہیں۔ ایک بشارت تو قرآن کی متعدد آیات میں یہ دی گئی ہے کہ ان پر کوئی خوف و غم نہ ہوگا اور انہیں سچے خواب دکھائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ احادیث میں ہے: ((الرُّؤِیَا الصَّادِقَةُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ)) کہ سچا خواب مومن کے لیے بشارت ہے۔ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لوگوں میں قبولیت حاصل ہوتی ہے اور لوگ مدح و ستائش سے ان کا ذکر کرتے ہیں جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ یہ مدح سون کے لیے دنیا میں بشارت ہے۔ (روح المعانی۔ شوکانی)

﴿إِنْ أُولَآئِئَاوَاهُ إِلَّا الْمُشْكُونَ وَلَٰكِن أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ۳۴

(الانفال: ۳۴)

”مسجد حرام کے متولی تو وہی ہو سکتے ہیں جو پرہیزگار ہوں (شرک سے بچتے ہوں) لیکن ان میں اکثر (لوگ) یہ نہیں جانتے۔“

جبکہ شعبدے بازی، ہاتھ کی صفائی اور کرب سازی و جادوگری شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور اس کا سبب کافرانہ اعمال اور اللہ کی نافرمانیاں ہوتے ہیں۔ یہ گمراہ لوگوں کے ساتھ مختص ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل فرماتے ہیں:

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ يَدًا غَيْرَ اسْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِمُؤْخَذُونَ إِلَىٰ أُولَئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ ۳۵

(الانعام: ۱۲۱)

”اور جس جانور پر (ذبح کرتے وقت) اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے اس کو مت کھاؤ اور اس میں سے کھانا گناہ ہے۔ اور شیطان تو اپنے دوستوں کے دل میں (دوسے اور غلط خیالات) ڈالتے ہیں۔ تاکہ وہ تم سے (ناحق) کا جھگڑا کریں۔ اور اگر تم ان کا کہا مان لو تو تم بھی مشرک ہو چکے، ضرور ہو چکے۔“

اہل السنۃ والجماعۃ سلفی جماعت حقہ کے اہل ایمان اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ دنیا میں جادو کا بھی وجود ہے اور جادوگر بھی پائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں کئی ایک مقامات پر مذکور ہے:

..... ﴿قَالُوا لِمُوسَىٰ إِذَا مَا أَنْ تُلْقَىٰ وَإِنَّمَا أَنْ تَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ﴾ ۳۶ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرِ

عَظِيمٌ ﴿۳۳﴾ (الاعراف: ۱۱۵ تا ۱۱۶)

”جادوگروں نے موسیٰ سے کہا موسیٰ علیہ السلام یا تو تم (پہلے اپنی لکڑی) پھینکو اور یا ہم (پہلے) ڈالیں۔ موسیٰ نے کہا (اگر تم ڈالتے ہی ہو تو پہلے) تم ہی ڈالو۔ جب جادوگروں نے (اپنی رسیوں اور لاثیوں کو) پھینکا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا (نظر بندی کی) اور ان کو ڈرایا اور (لوگوں کے خیال میں) وہ بڑا جادو لے کر آئے تھے۔“

ب..... ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ اَنْتُمْ بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٌ ﴿۳۴﴾ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسٰى اَلْقُوا مَا اَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴿۳۵﴾ فَلَمَّا اَلْقَوْا قَالَ مُوسٰى مَا جِئْتُمْ بِهٖۤ اِلَّا السِّحْرِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحْ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿۳۶﴾﴾ (یونس: ۷۹ تا ۸۱)

”اور فرعون نے کہا (اپنے لوگوں کو حکم دیا) جو پکا اپنے فن کا کامل جادوگر ہو اس کو میرے پاس لے آؤ۔ جب جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جو تم کو ڈالتا ہے وہ پھینک دو۔ جب انہوں نے اپنی لاثیاں اور رسیاں پھینکیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جو تم لے کر آئے وہ تو جادو ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ اس کو بھی ختم کر ڈالے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ شریروں کو کام بنے نہیں دیتا۔“

ج..... ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيْطٰنُ عَلٰی مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَ مَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيْطٰنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۚ وَ مَا اُنْزِلَ عَلٰی الْمَلٰٓئِكَةِ بِبَابِلَ هٰزُوْتَ وَ مَا رُوْتَ ۚ وَ مَا يُعَلِّمِیْ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰی يَقُوْلَ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۚ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ

بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ ۚ وَ مَا هُمْ بِضَآئِنَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَ
يَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَ لَا يَنْفَعُهُمْ ۚ وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ
فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَ لَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا
يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾ (البقرہ: ۱۰۲)

”اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں شیطان جو پڑھا کرتے تھے اہل کتاب اس کی پیروی کرنے لگے۔ حالانکہ سلیمان کافر نہ تھے البتہ یہ شیطان کافر تھے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور وہ باتیں جو شہر بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی تھیں اور وہ دونوں (یعنی ہاروت اور ماروت) کسی کو (جادو) نہیں سکھاتے تھے مگر جب تک انہیں یہ نہ کہہ لیتے (ہم اللہ کی) آزمائش ہیں پس تو کافر نہ ہو۔ اس پر بھی (جو لوگ اپنا ایمان جانا پسند کرتے ہیں) وہ ان سے باتیں سیکھتے کہ جن کی وجہ سے وہ میاں بیوی میں جدائی کر دیں حالانکہ بغیر حکم اللہ کے یہ جادو سے کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اور ایسی باتیں سیکھتے ہیں جن میں فائدہ کچھ نہیں نقصان ہی نقصان ہے۔ اور البتہ یہودیوں کو یہ معلوم ہے کہ جو کوئی (ایمان دے کر) جادو خریدے وہ آخرت میں بے نصیب ہوگا، بیشک اگر وہ سمجھتے ہوتے۔ تو بُرا بدلہ ہے جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔“

اور جو شخص اس بات کا عقیدہ رکھے کہ جادو بذات خود تکلیف اور نقصان پہنچا سکتا ہے یا اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے تو اُس نے کفر کیا۔ اور جو آدمی جادو کے مباح ہونے کا اعتقاد رکھے اس کا قتل واجب ہے۔ اس لیے کہ تمام اہل اسلام کے سب علماء و آئمہ کرام اس بات پر اجماع رکھتے ہیں کہ جادو کرنا حرام ہے۔ اور جادوگر سے توبہ

کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ اگر توبہ کر لے تو بہتر ورنہ اس کی گردن کو اڑا دیا جائے گا۔“
سچے خواب:

اور عقیدہ اہل السنۃ والجماعۃ کے اصول میں (صحیح اہل ایمان، موحدین و متقین کے) سچے خوابوں کی تصدیق بھی شامل ہے۔ نبیوں کے سچے خواب نبوت کا ایک (چھیا لیسواں) جزء ہوا کرتے تھے۔ اور یہ کہ اللہ کے صالح، مومن بندوں کی سچی فراست (ظاہر سے باطن کو جان لینے کی مہارت اور دانائی) حق ہے۔ اللہ عزوجل اپنے دو نہایت صالح بندوں، ابراہیم واسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں:

﴿فَبَشِّرْهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ۝ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَؤُنِي إِنيَ أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَٰأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۚ

سَتَجِدُنِي إِنِ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝﴾ (الصافات: ۱۰۱ تا ۱۰۲)

”تو ہم نے ایک بردبار اور تحمل والے لڑکے (کے پیدا ہونے) کی اس کو خوشخبری دی۔ جب وہ لڑکا اس لائق ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑ سکے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا: بیٹا میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ جیسے تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو بھی سوچ کر دیکھ تیری رائے کیا ہے؟ لڑکے نے کہا: باوا جو جان! (اللہ کا) حکم تجھ کو ہوا ہے اس کو فوراً بجالاؤ۔ تو دیکھے گا اللہ نے چاہا تو میں ضرور صبر کروں گا۔“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود سماعت کیا رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے:

((لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّبُوَّةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ)) قالوا: وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟
قال ((الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ))

”نبوت (کے حصوں) میں سے (میری وفات کے بعد) کچھ باقی نہ رہے گا سوائے

خونخبریوں کے۔ (خونخبریاں باقی رہ جائیں گی۔) لوگوں نے عرض کیا: یا رسول

اللہ ﷺ! یہ خونخبریاں کیا ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اچھے خواب۔“^۱

اور اہل السنۃ والجماعۃ سلفی اہل الحدیث اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ: بلائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع جن میں سے شیطانوں کو پیدا فرمایا ہے جو بنی آدم (انسانوں) کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہوئے ان کی گھات میں لگے رہتے ہیں کہ انھیں کیسے گمراہ کریں۔ اور انھیں کیسے دیوانہ و خبطی بنا دیں۔ جیسا کہ اللہ عزوجل کا ارشاد گرامی ہے:

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْثَالَهُمْ يَذْكُرُ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِشْرٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُؤْخَذُونَ بِأَوْيَاتِهِمْ لِيَجْادِلُوهُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾^۲

(الانعام: ۱۲۱)

”اور جس جانور پر (ذبح کرتے وقت) اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے اس کو مت کھاؤ اور اس میں سے کھانا گناہ ہے۔ اور شیطان تو اپنے دوستوں کے دل میں (وسوسے اور غلط خیالات) ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے (ناحق) کا بھگڑا کریں۔ اور اگر تم ان کا کہا مان لو تو تم بھی مشرک ہو چکے، ضرور ہو چکے۔“

اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی حکیمانہ فیصلہ کے تحت اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے ان کو مسلط کر دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿قَالَ أَذْهَبَ مَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا ۝ وَاسْتَغْفِرُ مَنْ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصُوتِكَ ۝ وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَبْرِكَ ۝

① رواہ البخاری، کتاب التعمیر، حدیث: ۶۹۹۰.

رَجَلِكْ وَ شَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدُّهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ
الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۝ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَ كَفَى
بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۝ (بنی اسرائیل: ۶۳ تا ۶۵)

”اللہ تعالیٰ نے فرمایا: (اے شیطان لعین!) چل دور ہو۔ جو شخص ان میں سے تیری پیروی کرے گا (تو اے شیطان تیری اور ان کی) تم سب کی سزا جہنم ہے، پوری سزا۔ اور ان میں سے جس کو تو اپنی آواز سے پھسلا سکے پھسلا (یا جس کو تو اپنی آواز سے گھبرا سکے گھبرا دے) اور ان پر اپنے (لشکر کے) سوار اور پیادے چڑھالا (ہر طرح سے ان کو بہکا) اور مال اور اولاد میں ان کا سا جھمی (شریک) بن جا۔ اور ان سے جھوٹے جھوٹے وعدے کر۔ اور شیطان ان سے جو وعدہ کرتا ہے اس میں دغا ہی دغا ہے۔ بلاشبہ جو میرے (خاص) بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہ چلے گا اور (اے پیغمبر ﷺ) تیرا رب کافی ہے کام بنانے والا۔“ ۝

مگر اللہ کریم اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتے ہیں شیطانوں کی چالوں اور ان کی سازشوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا:

﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝﴾

① آواز کے ساتھ شیطان کا لوگوں کو نافرمانی کی طرف دعوت دینے کے متعلق بعض علمائے سلف نے اس سے مراد گانا بجانا بھی لیا ہے۔ مال میں شیطان کی شرکت یہ ہے کہ حرام کاموں میں صرف کیا جائے، اور بتوں یا ہیروں، بزرگوں کی نیازی دی جائے۔ اور اولاد میں شرکت یہ ہے کہ اسے گمراہی اور بد اخلاقی کی تعلیم دی جائے یا سمجھا جائے کہ فلاں نے بخشا ہے۔ مشرکین عرب اپنی اولاد کے نام عبدالعزیٰ و عبدالفتس وغیرہ رکھتے تھے۔ اور ہمارے زمانہ میں رسول بخش، حسین بخش، پیر بخش، غلام جیلانی، وغیرہ مشرکانہ نام رکھے جاتے ہیں۔ یعنی میرے بندوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ گمراہ صرف وہی ہوں گے جن کا ایمان کچا اور کمزور ہوگا۔

إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٠﴾

(النحل: ۹۹ تا ۱۰۰)

”بلاشبہ جو لوگ ایمان رکھتے اور اپنے مالک پر بھروسہ رکھتے ہیں ان پر شیطان کا کچھ زور نہیں چلتا (اعوذ باللہ پڑھتے ہی شیطان بھاگ جاتا ہے) شیطان کا زور بس انہیں پر چلتا ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں (اس کا دم بھرتے اور اس کا کہنا مانتے ہیں) اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔“

ساتویں اصل

علم کے حصول اور مسائل کیلئے استدلال (دلیل حاصل کرنے) میں

اہل السنۃ والجماعۃ اہل الحدیث کا منہج

اہل السنۃ والجماعۃ اہل الحدیث کے اصول عقیدہ سلف صالحین میں سے: علم حاصل کرنے اور مسائل میں استدلال کے لیے اختیار کیے جانے والے منہج میں بطور اصل..... صرف اسی منہج و طریق کی اتباع ہے جو اللہ عز و جل کی کتاب (قرآن حکیم) میں آیا ہے اور جو خاتم الانبیاء والمرسلین اشرف المخلوق والنبيين محمد رسول اللہ ﷺ کی سنت سے صحیح اسناد کے ساتھ ثابت ہو۔ ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ اور صرف اسی منہج کو قبول کیا جاتا ہے۔ (باقی تمام کا تمام تقہ فی الدین انہی دونوں مصادر شریعت و علم..... قرآن و سنت..... کے تابع ہوتا ہے۔) چنانچہ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُبِينًا﴾ (الاحزاب: ۳۶)

”اور کسی مسلمان مرد یا مسلمان عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہو سکتا کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی بات کا حکم کر دیں تو پھر ان کو اس بات میں کوئی اختیار رہے۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا فرمان نہ مانے (اور دوسروں کی رائے پر چلے) تو وہ کھلا گمراہ ہو چکا۔“

سیدنا عبد اللہ بن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا:

((تَرَكَتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ ، لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمَا بِهَمَا كِتَابَ
اللّٰهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهِ))

”میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب تک ان کو (علم و
مضبوطی سے) تھامے رکھو گے تم ہرگز گمراہ نہیں ہو گے۔ ایک اللہ کی کتاب
اور دوسری..... اللہ کے رسول کی سنت۔“ ❶

اہل السنۃ والجماعۃ سلفی جماعت حقہ کے اہل الحدیث حضرات یوں نہیں کہتے: اللہ
کی کتاب اور پھر رسول اللہ ﷺ کی سنت۔ بلکہ وہ کہتے ہیں: اللہ کی کتاب اور اللہ
کے رسول ﷺ کی سنت ایک ساتھ۔ اس لیے کہ نبی مکرم ﷺ کی سنت اللہ
عزوجل کی کتاب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور اس لیے بھی کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے
اپنے رسول کی اطاعت کو فرض اور واجب قرار دیا ہے۔ نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ کی
سنت قرآن کے اُس معنی کو کھول کر بیان کرنے والی ہے کہ جس کا ارادہ اللہ عزوجل
نے (اپنی کتاب میں) فرمایا ہو۔

پھر اس کے بعد اہل السنۃ والجماعۃ اس منہج کی اتباع کرتے ہیں کہ جس پر بالعموم تمام
مہاجرین و انصار کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم گامزن تھے اور خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم بالخصوص
جس تفقہ اور منہج پر تھے۔ نبی مکرم ﷺ نے بالخصوص خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی
اتباع کی وصیت فرمائی تھی۔ ہم اہل السنۃ والجماعۃ سلفی جماعت حقہ اہل الحدیث صحابہ
کرام کے بعد تابعین عظام رحمہم اللہ جمیعاً کی اتباع کرتے ہیں کہ جو اپنے سے پہلے
والے انتہائی فضیلت والے دور کے لوگوں سے ملے ہوئے تھے۔

سیدنا عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: ایک دن نبی مکرم ﷺ نماز

❶ صحیح: راوہ الحاکم فی: ((المسند)) وصححه الالبانی فی: ((المشکاة))
حدیث: ۱۸۶ وهو فی الموطا ایضاً.

پڑھانے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور انتہائی فصیح و بلیغ وعظ فرمایا کہ جس سے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور اس وعظ سے دلوں میں رقت طاری ہو گئی۔ ایک صحابی نے عرض کیا: اللہ کے رسول! یہ تو گویا الوداعی خطاب و وعظ تھا۔ آپ ہمیں کیا نصیحت فرمانا چاہتے ہیں؟ فرمایا:

((أَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنَّ عَبْدَ حَبِشِيٍّ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسِيرِي إِخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ: تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ))

”میں تمہیں اللہ کے تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں (ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا) اور (اللہ، اُس کے رسول اور اپنے اُمراء کی بات) سننے اور ان کی فرمانبرداری کی وصیت کرتا ہوں۔ اگر تمہارا امیر کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ میرے بعد تم میں سے جو زندہ رہیں گے وہ امت میں بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے۔ تب تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رہنا اور (میری سنت کے ساتھ ساتھ) میرے ہدایت یافتہ، تمہاری رہنمائی کرنے والے خلفاء کے منہج کو بالالتزام تھامے رہنا اور انھیں عملاً مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ خبردار! دین میں نئی باتیں (اور نئے طریقے) ایجاد کرنے سے بچ کر رہنا۔ اس لیے کہ بلاشبہ دین میں ایجاد کردہ ہر نیا طریقہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔“ (گمراہی کا انجام جہنم کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟) •

اس بنا پر بلاشک و شبہ اہل السنۃ والجماعۃ کے ہاں تنازع کے موقع پر ان کے مراجع (۱) اللہ کی کتاب (قرآن مجید) اور (۲) اللہ کے رسول ﷺ کی سنت ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ کے حکم کے عین مطابق ہے۔ فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩﴾

(النساء: ۵۹)

”مسلمانو اللہ تعالیٰ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا حکم مانو اور اپنے مسلمان، مومن حاکموں (اور کبار علماء) کا جو تم میں سے ہوں۔ (ان کی بھی اطاعت کرو۔ بشرطیکہ ان کا حکم قرآن و سنت کے تابع ہو) پھر اگر تم (اور حاکم وقت) کسی بات میں جھگڑ پڑو تو اس کو اللہ تعالیٰ اور رسول کی طرف رجوع کرو اگر تم کو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان ہے۔ یہ (تمہارے حق میں) بہتر ہے اور اس کا انجام بہت اچھا ہے۔“^۱

اور کتاب و سنت کے فہم میں اہل السنۃ والجماعۃ کے ہاں رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نمونہ ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ کہ اہل السنۃ والجماعۃ کے ہاں کتاب و سنت کے ساتھ قیاس، ذوق، (موقف)، کشف اور کسی شیخ یا امام کے قول میں سے کسی بھی چیز کا معارضہ قابل قبول ہو سکتا۔ (فہم قرآن و سنت کے لیے پانچویں، چھٹے درجہ پر ان کی کوئی حیثیت ہو سو ہو ورنہ اصول دین میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔) اس لیے کہ اللہ کا دین (اپنے اصول کی بنیاد پر) رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ میں ہی مکمل ہو چکا تھا۔ جیسا کہ اللہ عزوجل کا ارشاد گرامی قدر ہے:

① اس آیت میں ایک نہایت اہم حکم دیا گیا ہے یعنی باہمی نزاع کی صورت میں اللہ و رسول اللہ ﷺ کی طرف رجوع ہونا شرط ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو قرآن کی اتباع ہے اور رسول اللہ ﷺ کی اطاعت، آپ ﷺ کی زندگی کے بعد، آپ ﷺ کی سنت کی اطاعت ہے۔ اور یہ اطاعتیں مستقل ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کی طرح رسول اللہ ﷺ کی حدیث بھی اسلامی قانون کا مستقل ماخذ ہے۔ حضرت نواب صاحب لکھتے ہیں: ”اس آیت سے مقلدین دلیل لیتے ہیں، تقلید کے واجب ہونے پر لیکن یہ دلیل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اولی الامر سے بادشاہ اور حکام مراد ہیں۔ لیکن اگر سلف رضی اللہ عنہ سے یہ منقول ہے کہ یہاں علمائے دین مراد ہیں تو اس میں اول تو کسی عالم کی تخصیص نہیں ہے۔ دوسرے یہ فرض تسلیم عالم کی تقلید کا حکم اسی وقت تک ہے کہ اس کا حکم قرآن و حدیث کے موافق ہو۔ پھر خود ائمہ نے اپنی تقلید سے منع فرمایا ہے اور قرآن نے حکم دیا ہے کہ ائمہ رحمہم اللہ کی اتباع میں جھگڑا ہو تو اللہ و رسول اللہ ﷺ کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ (تفسیر ترجمان القرآن بلا طائف الرحمن)

﴿الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ﴾
 الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
 الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٠﴾ (المائدہ: ۳)

”آج کافر تمہارے دین کی طرف سے ناامید ہو گئے ہیں (کہ اب وہ اسلام کو
 کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے) تو ان سے مت ڈرو مجھ سے ہی ڈرو۔ آج میں
 نے تمہارا دین پورا کر دیا اور تم پر اپنا احسان تمام کیا اور دین اسلام کو تمہارے
 لیے پسند کیا ہے۔ پھر جو بھوک سے بے قرار ہو جائے اور گناہ کرنا نہ چاہے تو
 اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔“

اسی طرح اہل النبی والجماعۃ سلفی جماعت حقہ کے لوگ اللہ عزوجل اور اُس کے
 رسول ﷺ کے کلام پر کسی بھی دوسرے کے کلام کو مقدم نہیں کرتے۔ جیسا کہ اللہ
 عزوجل کا حکم ہے۔ فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١﴾﴾ (الحجرات: ۱)

”مسلمانو! اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے سامنے بڑھ کر بات نہ کرو
 اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ بیشک اللہ (سب کچھ) سنتا جانتا ہے۔“

① دین کو مکمل کر دینے سے مراد یہ ہے کہ اس کے تمام ارکان، فرائض و سنن، حدود اور احکام بیان کر دیئے گئے
 ہیں۔ اور کفر و شرک کا خاتمہ کر کے اس نعمت کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ نبی کریم ﷺ اس آیت کے نازل ہونے کے
 بعد ۸۱ سال زندہ رہے۔ بعد میں وفات پا گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آیت ربا
 (سو کی حرمت) اور آیت کالہ نازل ہوئی ہیں۔ پس دین کے مکمل ہونے کا مطلب یہ ہی کہ دین کا بڑا حصہ مکمل
 کر دیا گیا ہے۔ (ابن کثیر۔ قرطبی)

یعنی ایسا مجبوز اور لاچار آدمی اگر مذکورہ بالا حرام چیزوں میں سے کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر
 کچھ مواخذہ نہ ہوگا۔ بشرطیکہ خواہ مخواہ حرام کھانے کا شوق نہ ہو اور جان بچانے کی حد سے زیادہ نہ کھائے (دیکھئے
 سورہ بقرہ آیت ۱۷۳)

یہ اہل السنۃ والجماعہ سلفی لوگ اس بات کا خوب علم رکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے فرامین سے پیش قدمی کرنا، اللہ عزوجل پر بغیر علم کے کسی بات کو ٹھونسنے کے مترادف ہے کہ جو شیطان کی طرف سے نری ملیح سازی ہوتی ہے۔^۵ اور عقل صریح ان اہل السنۃ والجماعہ کے ہاں نقل صحیح (قرآن و حدیث اور سنت) کے موافق و مطابق ہوا کرتی ہے۔ اور اشکال کے وقت یہ حضرات نقل (قرآن و حدیث) کو مقدم رکھتے ہیں نہ کہ اشکال کو۔ اس لیے کہ نقل (قرآن و سنت سے ماخوذ نص صریح) اس چیز کو پیش نہیں کرتی کہ جس کا قبول کرنا عقل کے لیے محال و ناممکن ہو۔ بلکہ بلاشبہ قرآن و سنت کی نص (نقل) اس چیز کو پیش کرتی ہے کہ جس میں عقلیں (نص صریح) کو سمجھ لینے کے بعد حیران و ششدر رہ جائیں۔ (کہ ہیں! اتنی بڑی حقیقت؟) اور یہ کہ عقل اس نقل کی ہر اس بات میں علم و معرفت اور حقیقت کی بنیاد پر تصدیق کرتی ہے کہ جس کی خبر اس نے دی ہو، نہ کہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔

اہل السنۃ والجماعہ سلفی جماعت حقہ کے یہ اہل ایمان و اسلام عقل کی شان اور اس کے مرتبہ کو کم نہیں کرتے۔ ان کے ہاں عقل..... مسلمانوں پر عائد مذمہ داریوں کی علت ہے۔ (یعنی ان پر اللہ عزوجل اور اس کے رسول ﷺ کی طرف سے عائد احکام اور ادھر دواہی

﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْعًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا ۖ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ ۚ جَبَّارٌ ۝﴾ (المومن: ۳۵) ”وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک ان کے یہ جھگڑے بہت برے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر تکبر کے دل پر اسی طرح مہر لگا دیتا ہے۔“
یعنی اللہ تعالیٰ گمراہی میں انہی لوگوں کو جلا کر رہا ہے جن میں عین بری نصیحتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک ”سرف“، یعنی جو اپنی بد اعمالی یا کسی شخص کی عقیدت میں حد سے بڑھنے والے ہوں۔ دوسرے ”مرتاب“، یعنی اللہ کی آیات اور اس کے رسولوں کی کبھی ہوئی باتوں میں شک کرنے والے ہوں اور تیسرے ”جدال بالباطل“ یعنی قرآن و حدیث پر بنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی بجائے ان میں کج بحثیاں کرتے ہوں اور تکبر سے کام لیتے ہوں۔

یعنی جب کوئی شخص تکبر و غرور میں حد سے گزر جاتا ہے اور کوئی صحیح بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ پھر اسراف و ارتیاب کے کام اس سے صادر ہوتے رہتے ہیں اور کوئی صحیح بات اور نصیحت اس پر اثر نہیں کرتی۔

اس لیے ہیں کہ ان کے پاس عقل کی دولت ہے۔ اس لیے عقل کی ذمہ داری ان کے سپرد کر دی گئی ہے۔) مگر جماعت حقہ کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ: عقل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت مطہرہ پر (کہ جو نہایت ہی مکمل دستور حیات ہے) مقدم نہیں کیا جاسکتا۔ ورنہ لوگ رسولوں کی شریعتوں اور ان کی تعلیمات سے مستغنی ہو جائیں گے۔ ہاں البتہ! عقل اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر عمل کرے۔ اسی لیے سلفی جماعت حقہ کے اہل ایمان و توحید کو..... ان کے مطلق طور پر نبی مکرم ﷺ کی ہدایت و رہنمائی اور سنت مطہرہ کو علمی و عملی طور پر مضبوطی سے تھامے رکھنے، اس کی مکمل اتباع کرنے اور اسی کو قبول کرنے کی وجہ سے اہل السنۃ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

﴿فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (القصص: ۵۰)

”پھر اگر وہ ایسا نہ کر سکیں تو سمجھ لے کہ (وہ حق کی پیروی نہیں کرتے بلکہ) اپنی خواہش پر چلنا چاہتے ہیں۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے بن بتلائے اپنی خواہش پر چلے اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف (ہیکڑی) لوگوں کو سیدھی راہ پر نہیں لگاتا۔“

اہل السنۃ و الجماعہ سلفی جماعت حقہ کے اہل ایمان و اسلام کتاب اللہ العزیز اور سنت رسول اللہ کریم ﷺ کے بعد ہر اس مسئلہ کو قبول کر لیتے ہیں کہ جس پر اُمت کے علماء عظام و آئمہ کرام کا اجماع ہو چکا ہو اور اس پر وہ پورا اعتماد کرتے ہیں۔ سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ وَيُدُّ اللَّهُ مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَمَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ))

”بلاشبہ اللہ عز و جل میری اُمت کو (یا فرمایا کہ امت محمد علی صاحبہا التحیۃ والسلام

(کو) گمراہی پر جمع نہیں کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ جماعت (حق) پر قائم جماعت) کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس مسلمان نے جماعت (اہل النہ والجماعۃ کی سلفی جماعت حد) سے الگ ہو کر جماعت کی مخالفت کی اُسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔“ •

چنانچہ اس اُمت کو باطل پر مجتمع ہونے سے محفوظ و معصوم کر لیا گیا ہے۔ حق کو ترک کرنے پر یہ اُمت جمع ہو جائے؟ ایسا ناممکن ہے۔ اسی طرح یہ اہل النہ والجماعۃ سلفی جماعت حد کے لوگ رسول اللہ ﷺ کے سوا کسی کے لیے بھی معصوم عن الخطاء کا عقیدہ و اعتقاد نہیں رکھتے۔ بلکہ بقدر ضرورت حنفی معاملات میں اجتہاد کی رائے رکھتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود یہ لوگ کسی بھی عالم کی رائے کے بارے میں تعصب نہیں رکھتے حتیٰ کہ اس کا کلام، گفتگو اور تحریر کتاب و سنت کے موافق ہو جائے۔ یہ حضرات اس بات کا بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ مجتہد غلطی بھی کر سکتا ہے اور درست فیصلہ بھی کر سکتا ہے۔ چنانچہ اگر وہ درست فیصلہ کرے تو اس کو دو گنا اجر ملتا ہے۔ ایک اجتہاد کرنے کا اجر اور ایک درست فیصلہ کرنے کا اجر۔ اور اگر وہ غلطی کر بیٹھے تو اُسے صرف اجتہاد کرنے کا ہی اجر و انعام ملے گا۔ اور ان اہل النہ والجماعۃ سلفی جماعت حق کے ہاں اجتہادی مسائل میں اختلاف نہ ہی تو باہمی عداوت کو واجب کرتا ہے اور نہ ہی ایک دوسرے سے دوری اختیار کرنے کو۔ بلکہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے اور ایک دوسرے سے دوستی نبھایا کرتے ہیں۔ بعض فردی مسائل میں ان کے باہمی اختلاف کے باوجود وہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی پڑھا کرتے ہیں۔

یہ اہل النہ والجماعۃ کسی بھی معین فقیہ و امام کے مذہب و مسلک کی تقلید و تقلید کے لیے کسی بھی مسلمان کو لازم نہیں کرتے۔ • (اس لیے کہ اتباع کا لزوم صرف اور صرف

① صحیح سنن الترمذی : للابی، کتاب الولاء و المیتہ عف رسول اللہ ﷺ حلیث : ۲۱۶۷۔

② تقلید..... کا مطلب ہوتا ہے: کسی بھی شرعی حکم میں کسی بھی مکلف بالمثل شخص کو کسی ایسے شخص کی اتباع کا پابند کر دینا کہ فی ذاتہ جس کا قول و فرمان قطعاً حجت نہ ہو۔ (اسلام میں حجت صرف قرآن و سنت ہے)

کتاب و سنت کا ہے۔)

مسلمان آدمی پر لازم ہے کہ قرآن و سنت اور اجماع صحابہ والی مضبوط دلیل کی بنیاد پر وہ ایک موقف و مسلک سے دوسرے موقف و مسلک کی طرف منتقل ہو جائے۔

اور حدیث مرفوع کی ہے۔) یا اس کا معنی ہے کہ کہنے والے کی بات کی دلیل کو بالکل جانے بغیر قبول کر لینا تقلید ہے۔ یا اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ: کسی قول کی طرف خواہ مخواہ رجوع کر لینا کہ جس پر کہنے والے کے پاس کوئی دلیل نہ ہو۔

اور مقلد: وہ شخص ہوتا ہے جو کسی معین شخص کی تقلید کرے۔ اور اُس کے تمام اقوال و افعال میں اُس کی اتباع کرے۔ اور یہ دیکھے ہی نہیں کہ عین ممکن ہے حق اس کے برعکس ہو۔ اور اس کہنے والے کی بات کی دلیل کو جانے بغیر ہی اس کی اتباع کرنے لگ جائے اور اس کے اقوال سے باہر نکلے ہی نہ۔ اگرچہ اس کے خلاف قرآن و سنت سے ثابت ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اور اہل علم کے ہاں اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ: ”تقلید علم نہیں ہے۔ اور یہ کہ مقلد پر عالم کے نام کا اطلاق نہیں ہوتا۔“

اور اللہ عزوجل نے بہت ساری آیات کریمہ میں تقلید سے منع فرماتے ہوئے اس کی مذمت فرمائی ہے۔ چنانچہ فرمایا: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كُنَّا أُولُو الْأَبْصَارِ لَا نَفْقَهُوهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْفِكُونُ ۝﴾ (المائدہ: ۱۰۴) ”اور جب ان سے (یعنی ان کافروں سے) کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اتارا (یعنی قرآن شریف) اس کی اور پیغمبر ﷺ کی طرف آ جاؤ (یعنی قرآن و حدیث پر عمل کرو) تو کہتے ہیں ہم کو تو وہی طریق بس کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ بھلا اگر ان کے باپ دادے نرے بے علم اور گمراہ ہوں (تب بھی یہ انہیں کی پیروی کریں گے)۔“

اس آیت میں روئے سخن کو شرکین اہل عرب کی طرف ہے مگر آیت اپنے عموم کے اعتبار سے تمام ان لوگوں کی مذمت کر رہی ہے جو نظر و استدلال اور حق سے اعراض کر کے اپنے باپ دادا کے رسم و رواج یا مذہبی پیشواؤں کی اندھا دھند تقلید کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیات میں ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے۔

آج کل کے اہل بدعت کا بھی یہی حال ہے کہ کتاب و سنت کی بجائے آباء و اجداد کی رسوم کو سند سمجھتے ہیں۔ بقول ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ آیت گویہود کے حق میں نازل ہوئی ہے مگر اس میں ان تمام لوگوں کی سخت مذمت کی گئی ہے جو اپنے مذہبی پیشواؤں کے اقوال پر کسی نظر و استدلال کے بغیر چلے جا رہے ہیں۔ چونکہ تقلید کی تعریف بھی یہی ہے کہ کسی دوسرے کی بات کو اس کی دلیل معلوم کئے بغیر قبول کر لیا جائے۔ اس لئے جو لوگ ائمہ کے مسائل قیاسیہ کو ان کی دلیل معلوم کئے بغیر واجب العمل سمجھتے ہیں انہیں سوچنا چاہئے کہ آیا وہ بھی اس مذمت کے تحت تو کہیں نہیں آ رہے۔

علماء سلف صالحین اور تمام کے تمام ائمہ مجتہدین نے تقلید سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے کہ تقلید اہل اسلام کے درمیان جھگڑا کھڑا کرنے اور کمزوری پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ جبکہ خیر اور بھلائی تو یک جہتی، اتحاد، قرآن و سنت کی اتباع اور اختلاف کے وقت اللہ اور اُس کے رسول ﷺ کی طرف رجوع کرنے سے

اور طالب علم کے پاس جب اس بات کی اہلیت و استطاعت ہو کہ وہ آئمہ کرام کے دلائل کو جان سکے (کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں) تو وہ ان پر عمل کرے۔ اور کسی بھی مسئلہ میں وہ ایک امام کے مسلک سے نکل کر دوسرے امام کے مسلک میں منتقل ہو جائے۔ مگر یہ ہے کہ دوسرے امام کا مسلک دلیل کے طور پر زیادہ مضبوط ہو اور تفقہ فی الدین کے طور پر کسی دوسرے مسئلہ میں زیادہ رائج ہو۔ بغیر دلیل کو جانے کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بھی عالم یا امام کے قول کو لے لے۔ اس لیے کہ اس طرح تو وہ مقلد بن کر رہ جائے گا۔ اور ہر مسلمان پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ اختلاف میں جس طرح نظر و فکر کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اسی قدر وہ اپنی صلاحیت کو صرف کرے حتیٰ کہ اس کے ہاں کوئی ایک بات رائج ہو جائے۔ اور اگر اُس کے لیے کسی بات اور کسی

۵۵۵ میں ہی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دین حنیف کے تمام مسائل میں کسی بھی مسئلہ کے اندر کسی خاص شخص کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ بلکہ وہ صرف محمد رسول اللہ ﷺ کی اتباع کیا کرتے تھے۔ اسی طرح آئمہ اربعہ..... امام ابوحنیفہ نعمان بن ثابت، امام احمد بن حنبل، امام مالک بن انس اور امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہم اللہ حنیفہ کی حالت تھی۔ وہ بھی اپنی آراء و قیاس پر تعصب سے کام نہیں لیتے تھے۔ بلکہ وہ رسول اللہ ﷺ کی حدیث مبارک کا علم آ جانے کے بعد اپنی رائے، اجتہاد و قیاس کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اور دوسرے لوگوں کو ان کے اقوال پر دلائل کو جانے بغیر کہ اس قول کی دلیل کیا قرآن و سنت سے بھی ملتی ہے؟ اپنی تقلید سے منع کیا کرتے تھے۔ چنانچہ امام ابوحنیفہ رحمہ نے فرمایا: إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي ”جب کوئی صحیح حدیث معلوم ہو جائے تو یہی میرا مذہب ہے۔“ اور آپ نے یہ بھی فرمایا: کسی شخص کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ ہماری بات کو لے لے جب تک کہ وہ یہ نہ جان لے کہ ہم نے یہ بات، قول، رائے کہاں سے لی ہے؟ (یعنی قرآن سے یا حدیث سے)۔ اور امام مالک بن انس رحمہ نے فرمایا: ”میں ایک بشر ہوں، میں غلطی بھی کرتا ہوں اور درست فیصلہ بھی کر لیتا ہوں۔ پس میری رائے کے بارے میں دیکھ لیا کرو۔“ قرآن و سنت کے مطابق ہے تو قول کر لو، ورنہ چھوڑ دو۔“ امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ بیان کرتے ہیں کہ: ”ہر وہ مسئلہ کہ جس کے متعلق رسول اللہ ﷺ سے صحیح خبر (مرفوع حدیث) اہل حدیث و محدثین کے ہاں اُس کے خلاف مل جائے جو میں نے کہا ہو تو اپنی زندگی میں اس سے میں رجوع کروں گا اور میری وفات کے بعد بھی اس سے رجوع کر دوں گا۔“ امام احمد بن حنبل رحمہ فرماتے ہیں: (ایک پوچھنے والے سے فرمایا): نہ میری تقلید کرو، امام مالک کی تقلید کرو۔ نہ امام شافعی کی، نہ امام اوزاعی کی اور نہ ہی امام ثوری رحمہم اللہ کی۔ بلکہ تم بھی مسئلہ کو جس سے لو (یعنی قرآن و سنت سے) کہ جہاں سے انہوں نے لیا ہے۔“ ۵۵۵

مسئلہ کو رائج قرار دینا ممکن نہ ہو تو اُس پر ایک عام مسلمان کا اطلاق ہوگا اور اس صورت میں وہ اہل علم سے دریافت کرے۔

اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ایک عام مسلمان کہ جو کسی دلیل میں کسی طرح کی فکر و نظر نہ رکھتا ہوں اس کا مطلوب مسئلہ میں کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ بلکہ اُس کا اس مسئلہ میں مذہب و مسلک اور موقف اسے فتویٰ دینے والے مفتی صاحب کا مذہب و مسلک شمار ہوگا۔ لہذا اس پر واجب ہے کہ وہ قرآن و سنت کا خوب علم رکھنے والوں سے دریافت کرے۔ جیسا کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ فَمَشَلُوْا اَهْلَ الدِّيْمْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝۱۰۰ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الزُّبُرِ ۚ وَ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الدِّيْمَرَ لِيُتَّبِعِنَّ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ اِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۝۱۰۱﴾

(النحل: ۴۳-۴۴)

” (اے ہمارے محبوب نبی!) ہم نے تجھ سے پہلے (بھی) مردوں کو (پیغمبر بنا کر) بھیجا۔ ان کو وحی بھیجتے رہے کہ (لوگو!) اگر تم نہیں جانتے تو کتاب والوں (یہود و نصاریٰ) کے عالموں سے پوچھ لو (اور ان پیغمبروں کو) معجزے اور کتابیں اور دیکر بھیجا اور (اے پیغمبر) اسی طرح ہم نے تجھ پر قرآن اتارا اس لیے کہ تو لوگوں کو سمجھا دے (کھول کر بتا دے) جو ان کی طرف اترا تا کہ وہ خود بھی غور کریں۔“ ۱۰۰

آئمہ کرام رحمہم اللہ جمیعاً کے اقوال اس باب میں بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے کہ وہ اللہ عز و جل کے درج ذیل فرمان کا معنی خوب سمجھتے تھے: ﴿اَتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ وَ لَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْ لِيَاۤءَ قَلِيْلًا مَّا تَذْكُرُوْنَ﴾ (الاعراف: ۳) ” (لوگو!) جو تمہارے مالک کی طرف سے تم پر اترا (یعنی قرآن و حدیث) اُس کی پیروی کرو اور اس کے (یعنی اللہ کے یا قرآن و حدیث کے) سوا دوسرے چہیتے اولیاء (اماموں) کی پیروی مت کرو۔ تم بہت کم نصیحت لیتے ہو۔“

① یعنی وہ تمہیں بتائیں گے کہ دنیا میں جتنے پیغمبر آئے سب کے سب بشر تھے فرشتے یا کسی دوسری مخلوق سے نہ تھے۔ بعض مقلد حضرات اس آیت سے تقلید کے جائز ہونے پر استدلال کرتے ہیں حالانکہ آیت کے سیاق و سباق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے مخاطب مشرکین ہیں۔ اور ”اہل الذکر“ سے مراد اہل کتاب ہے۔

اہل السنۃ والجماعۃ سلفی جماعت حقہ کے لوگ کہتے ہیں کہ: بلاشبہ دین حنیف میں تفقہ (غور و فکر اور تدبر و نظر، مسائل کے استنباط میں کوشش) قرآن و سنت کے علم اور ان پر عمل کے بغیر نہ پورا ہو سکتا ہے اور نہ ہی مستقیم ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جس شخص کو بہت زیادہ علم تو حاصل ہو مگر اُس پر عمل نہ کرتا ہو یا نبی مکرم ﷺ کی رہنمائی کے مطابق وہ ہدایت یافتہ نہ ہو (یعنی اس منہج و طریق پر نہ چلے کہ جو رسول اللہ ﷺ نے بتلایا اور سکھایا ہے۔) اور نہ ہی وہ سنت رسول اللہ ﷺ کا عامل ہو تو وہ قطعاً فقیہ نہیں ہے۔

ہے کہ ہیں اور آیت میں ایک خاص اعتراض کے حل میں ان کی طرف رجوع کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر آیت کو عام بھی سمجھ لیا جائے تو بھی عام مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ کہ اپنے علا سے کتاب و سنت کا حکم معلوم کریں نہ کہ کسی خاص امام کے مسئلے دریافت کریں۔

اس آیت میں ”الذکر“ یعنی قرآن کے نازل کرنے کا مقصد یہ بیان فرمایا ہے کہ نبی کریم ﷺ اپنے قول و عمل سے اس کی توضیح و تشریح فرمائیں کیونکہ آنحضرت ﷺ کی توضیحات کو سامنے رکھے بغیر قرآن کے جملات کو سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ مثلاً نماز، زکوٰۃ اور دیگر احکام۔ اسی بنا پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اَلَا اِنِّیْ اُوْتِیْتُ الْقُرْآنَ وَ مِفْطَہُ مَعَهُ..... کہ خبردار! مجھے قرآن اور اس جیسی ایک اور چیز یعنی سنت دی گئی ہے۔ پس قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے سنت سے بے نیازی اس آیت کی صریح خلاف ورزی ہے۔

آٹھویں اصل نیکی (والے امور دین و دنیا) میں اہل اسلام کے اولیاء الامور کی اطاعت کا وجوب

اہل السنۃ والجماعۃ سلفی جماعت حقہ اہل الحدیث کے اصول عقیدہ میں سے ایک اصل یہ بھی ہے کہ وہ مسلمانوں کے اولیاء الامور (حکام و علماء) کی اطاعت کے وجوب کی رائے رکھتے ہیں بشرطیکہ وہ (اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی) نافرمانی کا حکم نہ دیں۔ اگر وہ نافرمانی اور گناہ کا حکم دیں تو اس نافرمانی میں ان کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اس نافرمانی والے امر کے علاوہ نیکی، خیر اور بھلائی والے معاملہ میں ان کی اطاعت باقی رہے گی۔ اور یہ اللہ عزوجل کے درج ذیل فرمان پر عمل کی بنا پر ہوگا، فرمایا:

”مسلمانو اللہ تعالیٰ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا حکم مانو اور اپنے مسلمان، مومن حاکموں (اور کبار علماء) کا جو تم میں سے ہوں (ان کی بھی اطاعت کرو بشرطیکہ ان کا حکم قرآن و سنت کے تابع ہو۔) پھر اگر تم (اور حاکم وقت) کسی بات میں جھگڑو تو اس کو اللہ تعالیٰ اور رسول کی طرف رجوع کرو، اگر تم کو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان ہے۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور اس کا انجام بہت اچھا ہے۔“ (النساء: ۵۹۔ آیت پیچھے گزر چکی ہے۔)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے خود سماعت کیا: رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے:

((مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيَتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ))

”جس نے میری اطاعت و فرمانبرداری کی بالتحقیق اُس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اور جس نے میری نافرمانی و معصیت کی اُس نے بالتحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اور جس نے (مسلمان، مومن) امیر کی اطاعت کی و فرمانبرداری کی اُس نے بالتحقیق میری اطاعت و فرمانبرداری کی۔ اور جس نے مسلمان امیر کی نافرمانی کی بالتحقیق اُس نے میری نافرمانی کی۔ اور بلاشک و شبہ امام (مسلمان حاکم یا خلیفہ المسلمین اور امیر المؤمنین دین و دنیا کے تمام امور میں اہل ایمان و اسلام کی طرف سے) ڈھال ہوتا ہے۔ اس کی آڑ میں (یعنی اس کے ساتھ ہو کر) لڑنا چاہیے اور اس کے ذریعے بچنا چاہیے۔ (یعنی امام و امیر کی ذات لوگوں کا بچاؤ ہوتی ہے۔ کوئی کسی پر ظلم نہیں کرنے پاتا اور دشمن کے حملہ سے حفاظت اسی کی وجہ سے ہوتی ہے۔) چنانچہ اگر وہ اللہ کے تقویٰ کا حکم دے اور عدل و انصاف سے کام لے تو اس کے بدلے اُسے اجر و انعام ملے گا۔ اور اگر وہ اس کے علاوہ (یعنی اللہ کی معصیت اور ظلم و ستم) کا حکم دے تو (پھر اس کی اطاعت نہیں ہوگی اور) اس کا وبال بھی اسی پر پڑے گا۔“

① متفق علیہ، صحیح مسلم، کتاب الامارہ حدیث: ۴۷۴۷۔ صحیح البخاری، کتاب الاحکام حدیث: ۷۱۳۷، کتاب الجہاد والیسر، حدیث: ۲۹۵۷۔

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((اَسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتَعْمَلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَانَ رَأْسُهُ زَبِيَّةً))

” (اپنے امراء اور مسلم حکام کی) بات کو سنو اور اطاعت کرو۔ اگرچہ تمہارے اوپر ایک حبشی غلام کو بھی عامل کیوں نہ بنا دیا جائے اور اس کا سر گویا کہ منقہ کا دانہ ہو۔ (مگر پھر بھی اُس کی اطاعت کرو۔)“ ❶

اسی طرح سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: نبی مکرم ﷺ نے فرمایا:

((تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ، وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ: فَاسْمَعْ وَأَطِعْ. وَقَوْلُهُ: مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيُضْبِرْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شَبْرًا، فَمَاتَ عَلَيْهِ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً))

”حکم اور بات کو (اپنے امیر کی) سنو اور امیر کی اطاعت کرو۔ اگرچہ تمہاری پیٹھ پر کوڑے ہی کیوں نہ مارے جائیں اور تمہارا مال ہی کیوں نہ چھین لیا جائے۔ پس حکم اور بات (امیر کی) سنو اور اطاعت کرو۔“ (اگلی ایک حدیث میں کہ جو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے) اور فرمایا: ”جو آدمی اپنے امیر سے کسی چیز کو ناپسند کرے تو اس پر وہ صبر کرے۔ اس لیے کہ بلاشبک لوگوں میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جو مسلمانوں کے حاکم، امیر یا سلطان کی اطاعت سے بالشت بھر باہر ہو گیا اور اسی حالت میں اُس پر

❶ راوہ البخاری، کتاب الاحکام، باب السمع والطاعة للامام حدیث نمبر: ۷۱۴۲.

موت واقعی ہوگئی مگر یہ ہے کہ وہ جاہلیت کی موت مرا۔“ ۱

چنانچہ اہل السنۃ والجماعۃ سلفی جماعت حقہ اہل الحدیث کہتے ہیں کہ: اصول عقیدہ میں سے ایک اصل عظیم نیکی (خیر، بھلائی) کے کام میں ولی امر المسلمین، امیر المومنین کی اطاعت بھی لازم ہے۔ اس اہم اصل کو آئمہ سلف صالحین نے تمام عقائد کے ضمن میں درج فرمایا ہے۔ اور عقائد کی کتابوں میں سے کوئی ہی کتاب ایسی ہوگی جو اس موضوع سے خالی ہو مگر یہ ہے کہ کم و بیش ہر کتاب نے اس موضوع کی مکمل رپورٹ، اس کی شرح اور اس کے بیان کو اپنے اندر ضرور سمویا ہے۔ اور مسلمانوں کے اولیاء الامور کی اطاعت والی اصل ہر مسلمان کے لیے ایک شرعی فریضہ ہے۔ اس لیے کہ اسلامی حکومت و سلطنت میں درستگی کے وجود کے لیے (یعنی حکومت کے معاملات نہایت مرتب اور منضبط ہونے کے اعتبار سے) یہ اصل عظیم ایک بنیادی معاملہ ہے۔

اور اہل السنۃ والجماعۃ سلفی جماعت حقہ کے لوگ اس بات کی رائے رکھتے ہیں کہ: تمام نمازیں، خطبات و نماز جمعہ اور عیدین مسلمانوں کے امراء و حکام اور اولیاء الامور کے پیچھے ہی ہونے چاہئیں (اور جہاں وہ ان کا اہتمام نہ کر سکتے ہوں وہاں وہ اپنے نمائندہ امام مقرر کریں۔) اسی طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور جہاد فی سبیل اللہ اور حج کی ادائیگی بھی انہیں کے ساتھ ہو، چاہے وہ نیک، صالح ہوں یا فاجر و فاسق اور گنہگار۔ اور ان کے لیے اصلاح و استقامت کی دعا کی جائے۔ ۲ اسی طرح اگر اُن کا ظاہر

① رواہ مسلم، کتاب الامارہ، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين حدیث: ۴۷۸۵ و حدیث نمبر ۴۷۹۱۔

② مسلمانوں کے اولیاء الامور، صالح حکام و امراء کے لیے۔ اصلاح و استقامت اور ہدایت کی دعا کرنا..... سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے۔ امام فضیل بن عیاض رحمہ فرماتے ہیں: اگر میرے لیے کسی دعا کی قبولیت اللہ عزوجل کی طرف سے منظور ہو چکی ہوتی تو میں اسے صرف صالح سلطان کے لیے ہی مانگتا۔ ہمیں حکم ہے

صحیح ہو تو اُن کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔^❶ یہ اہل السنۃ والجماعۃ سلفی جماعت حقہ کے اہل ایمان و اسلام اپنے اولیاء الامور پر کہ جب وہ کفر والے سے کسی دینی مخالفت کا ارتکاب کر بیٹھیں تو ان پر ہتھیاروں کے ذریعے خروج کو حرام قرار دیتے ہیں۔ بلکہ نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ کے حکم کے مطابق اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی کے علاوہ ان کی اطاعت کے ذریعے اس معاملے میں اس وقت تک صبر کیا جائے جب تک ان سے کفر بواح (ظاہر و باہر کفر) صادر نہ ہو جائے۔ اور یہ کہ کسی فتنہ والے دور میں (کہ جب قوم پر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آجائے) ان سے مقابلہ نہ کیا جائے۔ اور اُمت اسلامیہ کی وحدت کے بعد ملت اسلامیہ کے معاملہ میں جو تفرقہ و تفریق کا ارادہ رکھے اُس سے قتال (از طرف حکومت اسلامیہ) کے بھی ہم قائل ہیں۔

سیدنا عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«ہم دیا گیا ہے کہ ہم ان کے لیے اصلاح کی دعا کریں، ہمیں ان پر بددعا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، اگرچہ وہ ظلم و زیادتی ہی کیوں نہ کریں۔ اس لیے کہ ان کے ظلم و استبداد کا وبال انہیں پر پڑے گا جبکہ ان کی اصلاح ان کے اپنے لیے بھی ہوگی اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی۔ امام حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اللہ آپ کو معاف فرمائے! اس بات کو جان لو کہ؛ بادشاہوں کا ظلم اللہ کی سزاؤں میں سے ایک بدلہ ہوتا ہے اور اللہ کی سزاؤں کا سامنا تلواروں سے نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ ان سے دعا، توبہ، اللہ کی طرف رجوع اور گناہوں سے دور ہو جانے کے ذریعے بچا جاسکتا ہے۔ بلاشبہ اللہ کی سزا کا مقابلہ جب تم تلوار سے کرو گے تو یہ سزا مزید کاٹ دار اور نقصان دہ ہو جائے گی۔ (دیکھیے: ابن الجوزی کی: آداب الحسن البصری، ص: ۱۱۹)۔

❶ امام نووی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اور جہاں تک اہل اسلام کے امراء و حکام کو نصیحت کرنے کا تعلق ہے؛ تو یہ ان کی حق پر۔ جاؤنت ہے۔ حق میں ان کی اطاعت اور اسی کے ساتھ ان کا معاملہ ہے۔ اور ان کو تنبیہ و تذکیر نہایت نرمی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اور جن معاملات سے وہ غافل ہوں ان کے متعلق ان کو خبردار کرنا چاہیے۔ (دیکھیے: شرح صحیح مسلم، جلد ۲، ص ۲۳۱)۔

((خِيَارُ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَشِرَارُ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ تَبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُوكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ)) قيل: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقَلَّا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ: لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وَلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، وَلَا تَنْزَعُوا يَدَا مِنْ طَاعَتِهِ. وَقَالَ: ((أَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَّ وَتَتَكْرَهُونَ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِيَ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ- قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَا نُفَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: لَا، مَا صَلَّوْا))

”تمہارے امراء و حکام اور آئمہ میں سے بہتر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں۔ وہ تمہارے لیے دعا کریں۔ (یادہ تمہارے جنازے پڑھیں) اور تم ان کے لیے دعا کرو۔ (یا تم ان کے جنازے پڑھو۔) اور تمہارے امراء و حکام اور تمہارے آئمہ میں سے برے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ تم ان سے بغض و حسد اور نفرت رکھو اور وہ تم سے بغض و حسد اور نفرت رکھیں۔ تم ان پر لعنت بھیجو اور وہ تم پر لعنت بھیجیں۔“

پوچھا گیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! کیا ہم ان کے خلاف ہتھیاروں سے لڑنے کا اعلان نہ کر دیں؟ فرمایا: نہیں۔ جب تک وہ تمہارے اندر نماز کو قائم کیے رکھیں اور جب تم اپنے اولیاء الامور میں کوئی ایسی چیز دیکھو کہ جس کو تم ناپسند کرتے ہو تو اس وقت تم اس کے عمل سے نفرت کرو مگر اس کی اطاعت سے اپنا ہاتھ نہ کھینچو۔“

(اور ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:)
تمہارے اوپر کچھ ایسے امراء مقرر کیے جائیں گے جن کے تم اچھے کام بھی
دیکھو گے اور برے کام بھی۔ چنانچہ جو کوئی برے کام کو برا جانے (برائی
سے نفرت کرے) وہ گناہ سے بری ہو گیا۔ اور جس نے برائی کا انکار کیا تو
وہ محفوظ ہو گیا۔ لیکن جو آدمی برائی پر راضی ہو گیا اور اس کی اس نے
پیردی کی (تو وہ تباہ و برباد ہو گیا۔) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: اے
اللہ کے رسول ﷺ! کیا ہم ان سے مقاتلہ نہ کریں؟ آپ ﷺ نے
فرمایا: نہیں۔ جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں۔“ ❶

❶ (راوہ مسلم، کتاب الامارۃ، باب خيار الائمة وشرارهم/ حدیث: ۴۸۰۴، ۴۸۰۵، ۴۸۰۶) امام ابو یعلیٰ رحمہ اللہ کی کتاب ”الاحکام السلطانیہ“ (ص ۲۳) میں اس موضوع پر نہایت شاندار تحریر موجود ہے۔ بالخصوص امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی گفتگو۔ اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری جلد ۱۳، ص ۹ پر غلبہ حاصل کرنے والے سلطان کی اطاعت کے جواب پر فقہاء کا اجماع نقل کیا ہے اور یہ کہ اس کے ساتھ مل کر جہاد کیا جائے۔ اور اس کی اطاعت اس کے خلاف خروج سے بہتر ہے۔ اسی طرح منہاج السنہ میں (جلد ۲، ص ۲۴۱ پر) امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اس موضوع پر نہایت شاندار بات کی ہے۔ البتہ وہ حکام المسلمین کہ جو اللہ کی شریعت کو معطل کر دیں، اس کے مطابق فیصلے نہ کریں بلکہ شریعت مطہرہ، اسلام کے علاوہ کسی اور قانون کے مطابق فیصلے کریں تو یہ لوگ مسلمانوں کی اطاعت سے خارج ہوں گے۔ ان کی اطاعت مسلمانوں پر واجب نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ انہوں نے امامت و امارت کے مقاصد کو ہی ضائع کر دیا کہ جن کی خاطر ان کو امیر بنایا گیا ہو اور وہ عدم خروج اور صبر و اطاعت کے مستحق ہوئے ہوں۔ اور یہ کہ وہ دین حنیف کی محافظت اور اس کے نشرو اشاعت، احکام اسلام کی تنفیذ اور ملت میں رخنہ اندازی سے محافظت اور ان لوگوں سے جہاد کرنا کہ جو دعوت حق ملنے کے باوجود اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی رکھیں جیسے اسلام اور مسلمانوں کے امور کے قیام کے وہ مستحق بنے ہوں۔ چنانچہ اگر وہ دین حنیف، اسلام کی محافظت نہیں کرتے یا مسلمانوں کے امور کے قیام میں اپنا فرض ادا نہیں کرتے تو ایسے شخص سے امامت و امارت المسلمین کا حق زائل ہو جاتا ہے اور امت کے ۵۵

اور جہاں تک اللہ اور اُس کے رسول ﷺ کی معصیت و نافرمانی میں اُن کی اطاعت کا تعلق ہے تو یہ قطعاً جائز نہیں۔ ایسا اُس حکم کی بنا پر ہے جو اس ضمن میں بصورتِ نبی رسول اللہ ﷺ سے مرفوعاً مروی ہے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم ﷺ نے فرمایا:

((الْأَسْمُوعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ. وَقَالَ: لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ))

”مسلمان آدمی پر (اپنے امیر کی) بات سننا اور اطاعت کرنا ہر اُس کام میں ہے کہ جسے وہ پسند کرے یا جس کو ناپسند بھی کرے۔ اِلا یہ کہ جب تک اُسے نافرمانی و معصیت کا حکم نہیں دیا جاتا۔ جب اُسے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے کسی حکم کی نافرمانی کا حکم دیا جائے تو پھر نہ ہی اس کی بات کو سننا ہے اور نہ ہی اُس کی اطاعت ہے۔“^①

ۛۛ اہل حق و عقد پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ ایسے شخص کو حکومت و امارت کے حق سے دست بردار کر کے ایسے کسی شخص کو امیر اور حاکم مقرر کریں جو امت کے مقاصد کی تحقیق کا قیام کرے۔

پس اہل السنۃ و الجماعۃ صرف ظلم و استبداد کی بنیاد پر اپنے ائمۃ المسلمین، حکام پر خروج کو جائز قرار نہیں دیتے بلکہ وہ ایسے ام المسلمین کا تصور رکھتے ہیں جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے کرے۔ اس لیے کہ امارت والئۃ المسلمین وہی ہوتی ہے کہ جو اقامت دین کا فریضہ سر انجام دے۔ منہاج السنۃ میں (جلد ۱، ص ۱۳۶ پر) امیر المؤمنین سید علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا ایک قول نہایت شاندار درج ہے۔ وہاں سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

① رواد البحاری، کتاب الاحکام، باب السمع والطاعة للامام ما لم تکن معصية

حدیث: ۷۱۴۴۔

سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ کی معصیت میں اطاعت نہیں ہے بلکہ بلاشک و شبہ اطاعت معروف کاموں (نیکی، خیر اور بھلائی کے کاموں) میں ہے۔“ ①

امام المسلمین، امیر المؤمنین اور مسلمانوں کے حاکم پر واجب ہے کہ وہ اپنی رعیت کے بارے میں اللہ سے ڈرے اور اس بات کو جان لے کہ بلاشک و شبہ وہ تو ایک عارضی ملازم و خادم ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ایک اُمت پر اُن کی دیکھ بھال اور خدمت کے لیے ملازم رکھا ہے۔ اسی طرح اپنے دین کی خدمت اور اپنی شریعت کی محافظت کے لیے اور ہر عام و خاص پر اپنی حدود کی تنفیذ کے لیے اُسے بطور خادم منتخب فرمایا ہے۔ اور امام و حاکم المسلمین پر یہ بھی واجب ہے کہ وہ نہایت مضبوط ہو، اسے اللہ عز و جل کے بارے میں کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت روک نہ لے۔ وہ اُمت پر بھی امین مقرر کیا گیا ہے اور ان کے دین پر، ان کے خون پر، ان کے اموال پر، ان کی عزتوں اور ان کی مصلحتوں پر، ان کے امن، ان کے ہر معاملے پر اور ان سے حسن سلوک پر بھی وہ امین ہے۔ اور یہ کہ وہ اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہ لے بلکہ اُس کا غصہ بھی اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔

سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيَهُ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ))
”کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے کسی رعیت کا راعی و نگہبان مقرر

① متفق علیہ، صحیح البخاری، کتاب اخبار الآحاد: ۷۲۵۷۔ صحیح مسلم، کتاب الامارہ،

کر دیا ہو اور جس دن وہ مرے تو اسے اس حال میں اسے موت آئے کہ وہ اپنی رعیت سے دھوکہ کرنے والا ہو مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس پر جنت کو حرام کر دیں گے۔“ •

① رواہ مسلم، کتاب الایمان، حدیث: ۳۶۳.

نویں اصل

صحابہ کرام اور آل بیت رضی اللہ عنہم اور خلافت کے بارے میں
اہل السنۃ والجماعۃ سلفی جماعت حقہ کا عقیدہ

اہل السنۃ والجماعۃ سلفی جماعت حقہ کے اہل ایمان و اسلام کے اصول عقیدہ میں سے ایک اصل..... رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم سے پوری پوری دلی محبت ہے۔ اس ضمن میں ان اہل ایمان و اسلام کے دل اور ان کی زبانیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں غلط اور بیہودہ گفتگو سے پاک ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ نبی معظم محمد رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دنیا کے تمام لوگوں (انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ باقی سب امتوں) سے ایمان کے اعتبار سے اور نیکی کے اعلیٰ ترین درجات کے لحاظ سے مکمل ترین اصحاب تھے۔ اصحاب رسول اللہ ﷺ (انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ) دنیا جہان کے تمام لوگوں سے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت اور جہاد فی سبیل اللہ میں سب سے عظیم تھے۔ اللہ عزوجل نے ان کو (اپنے دین کی محافظت اور علاء کلمۃ اللہ کے لیے) منتخب فرمایا تھا اور انہیں اپنے حبیب و خلیل نبی محمد رسول اللہ ﷺ کی مصاحبت کے لیے جن لیا تھا۔ اور جس چیز کے ساتھ وہ ممتاز ہو گئے تھے، ان کے بعد آنے والوں میں سے کوئی بھی شخص اس بات کی استطاعت نہیں رکھتا تھا (اور نہ ہی اب رکھتا ہے) کہ وہ اس امتیاز کو حاصل کر سکے، چاہے وہ جس بھی بلندی و رفعت تک پہنچ جائے۔ اور آگاہ رہو کہ یہ امتیاز نبی مکرم ﷺ کے دیدار اور ان کا آپ ﷺ کے ساتھ مل کر ایمان

والی زندگی گزارنے کا شرف تھا۔ (یعنی یہ حضرات اس لیے ساری امت سے ممتاز ہیں کہ انہیں رسول اللہ ﷺ کے چہرہ انور کو بار بار دیکھنے کا شرف بھی حاصل ہوتا اور یہ کہ آپ ﷺ کی خوشیوں، غموں، دکھوں اور جہاد فی سبیل اللہ میں شرکت کا پورا موقع بھی ملتا تھا۔ اور وہ حضرات دین حنیف، قرآن و سنت کو براہ راست آپ ﷺ سے سیکھتے تھے۔)

اشرف الخلق محمد رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اللہ عزوجل اور اس کے محبوب پیغمبر ﷺ کے طرف سے عادل قرار دینے کی بنا پر سب کے سب عادل تھے۔ یہ تمام حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی (دوست) اور اس کے اصفیاء (منتخب شدہ لوگ) تھے۔ سب کے سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ رب العالمین کی سب مخلوقات میں انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے بہتر تھے اور وہ اس امت کے اپنے نبی محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد افضل ترین لوگ تھے۔ ان کے بارے میں اللہ عزوجل کا ارشاد گرامی ہے:

﴿وَالشَّاقِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ
بِإِحْسَانٍ ۖ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
تحتها الأنهارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝﴾

(التوبہ: ۱۰۰)

”اور مہاجرین و انصار میں سے جن لوگوں نے اول ہجرت کی اور پہلے اسلام لائے اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے (اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش) اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔“ ❶

❶ بعض اعراب (گنواروں) کا اخلاص اور ان کو رحمت کی خوش خبری سنانے کے بعد ان سے اعلیٰ مراتب کے لوگوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ یعنی جہاجرین اور انصار جنہوں نے ہجرت و نصرت دین میں پہل کی۔

رسول اللہ ﷺ کے صحابہ عظام رضی اللہ عنہم کے لیے پختہ و مکمل ایمان اور فضل و شرف کی گواہی دینا دین حنیف کی ضرورت و حاجت کے ساتھ معلوم اصل قطعی ہے۔ اور ان کی محبت دین اور ایمان ہے جبکہ ان سے بغض و عناد کفر اور نفاق ہے۔

اہل السنۃ والجماعۃ سلفی جماعت حقہ کے اہل ایمان و اسلام رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو صرف اور صرف خیر، بھلائی کے ساتھ ہی یاد کرتے ہیں۔ اس لیے کہ نبی مکرم ﷺ نے خود ان سے محبت فرمائی اور ان سے محبت کرنے کی وصیت

ہے کہ ان کی تعین میں مفسرین سے مختلف اقوال منقول ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اول سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی اور بعض نے بیعت رضوان (صلح حدیبیہ) میں شامل ہونے والے اور بعض نے بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مراد لیے ہیں۔ اور انصار سے مراد وہ لوگ ہیں جو بیعت عقبہ (اول و ثانیہ) میں شریک ہوئے اور پھر وہ لوگ جو مدینہ منورہ میں جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی آمد پر مسلمان ہو گئے تھے۔ مگر ہجرت و نصرت کے اعتبار سے درجہ بدرجہ کبھی صحابہ مراد لیے جاسکتے ہیں۔ پھر صحابہ میں سب سے افضل خلیفہ رسول اللہ ﷺ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا درجہ ہے، جو اسلام میں بھی اول ہیں اور ہجرت میں بھی نبی کریم ﷺ کے ساتھی ہیں۔ پھر بالترتیب دوسرے خلفاء کے درجے ہیں۔ ان کے بعد باقی عشرہ مبشرہ کہ جن میں طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہما، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، عبدالرحمن بن عوف اور ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔ پھر بدری عقبی صحابہ کا درجہ ہے اور ان کے بعد وہ جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے۔ صحابہ کی تفصیل کی اس ترتیب میں اہل السنۃ والجماعۃ تقریباً متفق ہیں۔ مگر بعض علماء حضرت علی رضی اللہ عنہ کی انضیل کے بھی قائل ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بعد ہجرت کی تھی۔

(ابن کثیر و رازی)

نکلی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں سے مراد وہ صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں جو بعد میں ایمان لائے اور ہجرت بھی کی۔ جیسا کہ سورہ انفال کی آیت ۷۵ میں مہاجرین اور انصار کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا: وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا کہ جو ان کے بعد ایمان لائے اور پھر ہجرت بھی کی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ سے قیامت تک کے وہ تمام مسلمان مراد ہوں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر ہیں اور ان کے قول و عمل میں احسان پایا جاتا ہے۔ بہر حال ان سے اصطلاحی تابعین ہی مراد نہیں ہیں۔

بھی فرمائی ہے۔

سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
 ((اَللّٰهُ اَللّٰهُ فِیْ اَصْحَابِیْ لَا تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا بَعْدِیْ ، فَمَنْ
 اَحَبَّهُمْ فِیْحِبِّیْ اَحَبَّهُمْ ، وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فِیْبُغْضِیْ اَبْغَضَهُمْ ،
 وَمَنْ اَاَذَاهُمْ فَقَدْ اَاَذَانِیْ ، وَمَنْ اَاَذَانِیْ فَقَدْ اَاَذَى اللّٰهُ ، وَمَنْ
 اَاَذَى اللّٰهُ یُوْشِکُ اَنْ یَّاْخُذْهُ))

”اللہ سے ڈرو! میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو! میرے بعد ان کو ہدف ملامت نہ ٹھہرانا۔ جس نے ان سے محبت کی اُس نے ان کے ساتھ میری محبت کی وجہ سے محبت رکھی۔ اور جس نے ان سے عداوت کی اُس نے ان کے ساتھ میری ہی عداوت کی نظر سے عداوت کی۔ (یعنی ان کے ساتھ جس نے عداوت رکھی وہ جان لے کہ میری اس سے عداوت ہوگی۔) اور جس نے ان کو ایذا پہنچائی اس نے گویا مجھے ایذا دی۔ اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی۔ اور (جان رکھو کہ) جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایذا پہنچائی اس کو اللہ تعالیٰ ضرور عذاب میں پکڑ لے گا۔“ ❶

چونکہ رضائے الہی کے حصول اور جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری جس علت پر مرتب ہو رہی ہے وہ دائمی ہے۔ یعنی ہجرت و نصرت میں پہل، اس لیے یہ بشارت بھی دائمی ہے۔ لہذا ان صحابہ میں سے العیاذ باللہ کسی ایک کے متعلق بھی ارتداد کا تصور تک نہیں ہو سکتا۔ پھر کتنے بد بخت اور لعنتی ہیں وہ لوگ جو ان حضرات کے خلاف عموماً اور ان میں سے افضل ترین، ہستیوں اور ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے خلاف خصوصاً زبان درازی، سب و شتم اور تمہار بازی کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں اور ان کو برے القاب سے یاد کرتے ہیں۔

❶ صحیح سنن الترمذی : للالبانی، کتاب المناقب، باب فیمن سب اصحاب النبی ﷺ

حدیث : ۳۸۶۲۔

اور ہر وہ مومن، موحد مسلمان کہ جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ ﷺ کو دیکھا اور وہ آپ پر پختہ ایمان لایا اور اسی حالت ایمان میں اس کی وفات (یا شہادت واقع) ہوئی تو وہ صحابہ کرام میں شمار ہوا۔ اگرچہ اس کی مصاحبت ایک سال، ایک ماہ، یا ایک دن، یا پہر اور ایک گھڑی تک ہی رہی ہو۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہ جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر درخت کے نیچے رسول اللہ ﷺ کے دست مبارک پر موت کی بیعت کی تھی ان میں سے کوئی بھی صحابی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ بلکہ اللہ عزوجل ان سے راضی ہو گیا اور وہ اُس سے راضی ہو گئے۔ اور ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد چودہ سے سے زیادہ تھی۔ چنانچہ صحیح حدیث میں ہے: سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ))

”ان اصحاب میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا کہ جس نے حدیبیہ کے مقام پر درخت کے نیچے (رسول اللہ ﷺ کے دست مبارک پر) بیعت کی تھی۔“

① جامع الترمذی، کتاب المناقب، باب فی فضل من بايع تحت الشجرة، حدیث: ۳۸۶۰ وصححه الترمذی والالبانی رحمہما اللہ۔ ومسند الامام أحمد: ۳/۳۵۰۔ سیدنا زید بن حارثہ کی زوجہ ام بشر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ ام المؤمنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے اور آپ ﷺ نے فرمایا: ((لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ شَهِدَ بَذَرًا وَالْحُدُوبِيَّةَ)) ”میرے صحابہ میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو بھی ان میں سے غزوہ بدر اور صلح حدیبیہ میں شریک ہوا۔“ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کرنے کے لیے سوال کیا: اللہ عزوجل نے کیا قرآن میں یوں نہیں فرمایا: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾ (مریم: ۷۱) ”اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو دوزخ میں نہ جائے (یا دوزخ پر سے نہ گزرے) یہ تو میرے رب پر لازم ہے اس نے فیصلہ کر لیا ہے۔“ تو رسول اللہ ﷺ نے ۵۵۵

اہل السنۃ والجماعۃ کے اہل ایمان صحابہ کرام کے درمیان واقع ہونے والے کسی بھی جھگڑے اور نزاع کے بارے میں اپنی زبانوں کو روک کر رکھتے ہیں اور ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کیا کرتے ہیں ۔ ❶

تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے جو درست فیصلے کرنے والے تھے ان کے لیے اللہ کے ہاں دوہرا اجر تھا اور ان میں سے جو غلطی کرنے والے تھے ان کے لیے ایک اجر بہر حال ضرور تھا ۔ (کیونکہ ان کی خطا بھی اجتہادی ہوتی تھی ۔) اور ان کی خطا اللہ عزوجل کے ہاں قابل معافی تھی ان شاء اللہ ۔

اہل السنۃ والجماعۃ ج سلفی جماعت حقہ کے اہل ایمان و اسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کو بھی برا نہیں کہتے (اور نہ ان کے بارے میں تبرا بولتے ہیں) بلکہ ان کو وہ اسی اعلیٰ تعریف کے ساتھ یاد کرتے ہیں کہ جس کے وہ مستحق ہیں ۔ جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :

((لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي ، لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَتَّفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَذْرَكَ مُدًّا أَحَدِهِمْ ، وَلَا نَصِيفَهُ))

❷ فرمایا : رکیزے ذرا ۔ (اور اللہ کے اگلے فرمان کو بھی پڑھ لیجیے ، فرمایا :) ﴿ تُمْ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثَمًا ﴾ (مريم : ۷۲) ” پھر جو پرہیزگار ہیں (شرک اور کفر سے بچے رہے) ان کو تو ہم دوزخ سے نکال لیں گے اور کافروں کو اسی میں گھنٹوں کے بل پڑا رہنے دیں گے ۔ “ (دیکھیے : مسند الامام احمد : ۳۶۲/۶ و هو صحيح)

❸ جمہور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فتنہ میں پڑے ہی نہیں تھے ۔ اور جب فتنہ و فساد نے ہجوم کر دیا تو نبی کریم ﷺ کے صحابہ کی تعداد ایک لاکھ سے بھی زیادہ تھی اور اس فتنہ میں ایک سو آدمی بھی شریک نہ تھے

”میرے اصحاب کو مت برا کہو، میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ اس ذات اقدس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر تم میں سے کوئی غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے (اللہ کی راہ میں) تو وہ ان (اصحاب النبی ﷺ) کے ایک مد (سیر بھر کے برابر بھی نہیں ہو سکتا) اور نہ ہی آدھے مد (آدھے سیر) کے برابر ہو سکتا ہے۔“ ۱

اور اہل السنۃ والجماعۃ سلفی جماعت حقہ کے اہل ایمان و اسلام اس بات کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم من حیث الجماعۃ خطا سے معصوم تھے۔ (یعنی ان کا اجتماعی فیصلہ غلط نہیں ہوتا تھا۔) اور جہاں تک ان کی افرادی حیثیت ہے تو اس اعتبار سے وہ غیر معصوم تھے۔ (انفرا لا ان سے غلطیاں ہو جاتی تھیں۔) اور اہل السنۃ والجماعۃ کے ہاں اللہ عزوجل کی طرف سے کسی کو خطا سے معصوم کر دینا (کہ اس سے غلطی سرزد نہ ہو۔) صرف ان لوگوں کے لیے ہوتا تھا کہ جنہیں رب کریم اپنے دین کو دنیا تک پہنچانے کے لیے بطور پیغمبر منتخب فرما لیتے تھے۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے من حیث المجموع امت اسلامیہ کو خطا سے محفوظ رکھا ہے، انفرادی طور پر نہیں۔

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”میں نہیں ہوئے تھے۔ بلکہ ان کی تعداد میں تک بھی نہیں پہنچتی۔ جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ اپنی مسند میں محمد بن سرین رحمہ اللہ سے نقل فرمایا ہے۔ اور امام عبد الرزاق رحمہ اللہ نے اپنی ”المصنف“ میں درج کیا ہے اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ کی کتاب ”البدایہ والنہایہ“ میں لکھا ہے۔

۱۔ رواہ مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب تحريم سب الصحابة، حديث: ۶۴۸۷۔

امام لا لکائی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”شرح اصول اعتقاد اہل السنۃ“ میں لکھا ہے کہ: امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کے بیٹے عبید اللہ اور صحابی رسول جناب مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کے درمیان کسی بات پر ذرا سخت قسم کی گفتگو ہو گئی۔ دوران گفتگو عبید اللہ سیدنا مقداد رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنے لگے: جب عربین ۱۱۱

((إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ وَيَدُ اللَّهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ))

”بلاشبہ اللہ عزوجل میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا اور اللہ عزوجل کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے۔“^①

اور اہل السنۃ والجماعۃ اس بات پر بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ: نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد اس امت کے سب سے افضل چار صحابہ کرام ہیں۔ یعنی سادات ابو بکر ابن ابوقافہ (عبداللہ بن عثمان)، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان اور علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہم اور اسی ترتیب کے ساتھ وہ ہدایت یافتہ خلفائے راشدین تھے۔ اور ان سب کو جنت کی خوشخبری دنیا میں ہی دے دی گئی تھی۔ اور انہیں چاروں میں بمع خلافت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہم خلافت علی منہاج النبوة تیس سال رہی تھی۔ جیسا کہ جناب سفینہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((الْخِلَافَةُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ سَنَةً: ثُمَّ مَلِكٌ بَعْدَ ذَلِكَ))

”میری امت میں خلافت تیس سال تک رہے گی۔ پھر اس کے بعد بادشاہی

ہوگی۔“^② (اس موضوع پر اور بھی بہت ساری احادیث کتب میں موجود ہیں۔)

اسی طرح اہل السنۃ والجماعۃ سلفی جماعت حقہ کے اہل ایمان و اسلام عشرہ مبشرہ بالجنۃ کو بھی باقی تمام صحابہ کرام پر افضل جانتے ہیں اور وہ ہیں ساداتنا: ابو بکر بن ابوقافہ،

۱۔ کہ کہ خطاب رضی اللہ عنہ کو عظم ہوا تو فرمایا: قہنچی لاؤ میں عبید اللہ کی زبان کاٹ دوں، تاکہ اس کے بعد کسی کو جرأت نہ ہو کہ وہ اصحاب رسول اللہ ﷺ میں سے کسی کے بارے میں برا بھلا کہہ سکے۔“

① صحیح سنن الترمذی: للالبانی، کتاب الفتن، باب ماجاء فی لزوم الجماعة، حدیث: ۲۱۶۷۔

② رواہ البخاری و مسلم، و مسند احمد: ۲۲۱/۵۔

عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابوطالب، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن العوام، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، عبدالرحمن بن عوف اور امین ہذہ الامہ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور پھر تمام اہل بدر کی فضیلت ہے۔ اور پھر ان کے بعد حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت کے نیچے رسول اللہ ﷺ کے دست مبارک پر بیعت رضوان کرنے والے صحابہ کرام اور پھر باقی تمام کے تمام صحابہ عظام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ جو مومن آدمی ان سے محبت کرے، ان کے لیے خیر و برکت کی دعا کرے، ان کے صحیح حق کی رعایت کرے اور ان کی فضیلت کو جان لے تو وہ مسلمان آدمی کامیاب لوگوں میں شمار ہوگا۔ اور جو نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ کے صحابہ سے بغض رکھے اور ان کو برا کہے (اور ان پر طعن و تشنیع کرے) تو وہ ہلاک شدہ لوگوں میں شمار ہوگا۔ (کہ جس کی آخرت تباہ ہوگئی۔)

اور اہل السنۃ والجماعۃ سلفی جماعت حقہ کے اہل ایمان و اسلام نبی مکرم ﷺ کے درج ذیل فرمان پر عمل کرتے ہوئے آپ ﷺ کے اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین سے بھی بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((وَأَهْلُ بَيْتِي، أَذْكُرُكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أَذْكُرُكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أَذْكُرُكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي)) "وقوله: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ))

”اور میرے اہل بیت۔ میں تمہیں اللہ کو یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے

متعلق۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کو یاد دلاتا ہوں۔
میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کو یاد دلاتا ہوں۔“ اور
(سیدنا واطہ بن اسحق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:) نبی مکرم ﷺ نے فرمایا:
بلاشبہ اللہ عزوجل نے سیدنا اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو
کنانہ کو منتخب فرمایا اور پھر بنو کنانہ سے قریش کو چن لیا اور قریش سے بنو
ہاشم کا انتخاب کر لیا اور پھر مجھے بنو ہاشم سے چن لیا۔“ ۵

اور جیسا کہ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا ہے، قرآن کی نص کے مطابق رسول
اللہ ﷺ کی ازواج مطہرات، امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن بھی اہل بیت میں سے
ہیں۔ فرمایا:

﴿يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ لَسْتُكَ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ
بِالنُّقُولِ فَيَنْظِعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۖ وَتَرَنَّ
فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَاتَّقِنَ الصَّلَاةَ وَ
آتَيْنَ الزَّكَاةَ وَاطَّعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۖ﴾ (الاحزاب: ۳۲ تا ۳۳)

”اے ہمارے محبوب نبی محمد ﷺ کی بی بیو! تم دیگر عورتوں کی طرح نہیں
ہو۔ اگر تم (اللہ سے) ڈرتی ہو تو (غیر مردوں سے) دبی زبان (باریک آواز)
سے بھی بات نہ کرو۔ (ایسا کردگی) تو جس کے دل میں کھوٹ ہے (بدکاری،
فسق و فجور، بنظری) اس کو لالچ پیدا ہوگی۔ اور کھری کھری صاف بات کیا
کرو۔ اور اپنے گھروں میں جی رہو اور اگلی جاہلیت کے زمانہ کی طرح بناؤ

سنگار (مردوں کو) دکھاتی نہ پھرنا۔ اور نماز کو درستی کے ساتھ ادا کرتی رہو۔
 زکوٰۃ دیتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کا فرمان مانتی رہو۔ (پیغمبر ﷺ
 کے) گھر والو! اللہ تعالیٰ اور کچھ نہیں صرف یہ چاہتا ہے کہ تم سے (ہر طرح کی)
 پلیدی دور کر کے تم کو خوب ستھرا (پاک صاف) بنادے۔“ ❶

اور نبی معظم ﷺ کی ازواج مطہرات، امہات المؤمنین میں: سیدات خدیجہ
 بنت خویلد، عائشہ بنت ابوبکر صدیق، حفصہ بنت عمر بن الخطاب، ام حبیبہ رملہ بنت ابو
 سفیان، ام سلمہ ہند بنت ابوامیہ بن مغیرہ، سودہ بنت زمعہ بن قیس، زینب بنت جحش،
 میمونہ بنت حارث، جویریہ بنت حارث بن ابوضرار اور صفیہ بنت حی بن اخطب رضی
 اللہ عنہن جمیعاً سب شامل ہیں۔ اہل السنۃ والجماعۃ اہل الحدیث اس بات کا بھی اعتقاد
 رکھتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ کی تمام ازواج مطہرات، امہات المؤمنین نہایت

❶ آیت کا سیاق و سباق صاف بتا رہا ہے کہ یہاں اہل بیت سے مراد نبی مکرم ﷺ کی ازواج مطہرات
 ہیں۔ رضی اللہ عنہن جیسا کہ ”یَا نِسَاءَ النَّبِیِّ“ اور اگلے خطاب سے معلوم ہوتا ہے اور قرآن میں ”اہل بیت“
 کا لفظ صرف ہیوی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ دیکھیے سورہ ہود: ۷۳) بعض روایات میں ہے کہ جب یہ آیت
 نازل ہوئی تو نبی کریم ﷺ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو بلایا اور ان پر اپنا کبیل ڈال کر دعا
 فرمائی: ”اَللّٰهُمَّ هٰؤُلَاءِ اَهْلُ بَيْتِیْ فَادْخِلْہُمْ الرَّجْسَ وَطَهِّرْہُمْ تَطْهِیْرًا“ اے اللہ! یہ
 میرے اہل بیت ہیں ان سے ناپاکی دور فرما اور انہیں صاف ستھرا بنا دے“ اس حدیث کے یہ معنی نہیں ہے کہ
 ازواج مطہرات اہل البیت میں سے نہیں ہیں۔ بلکہ اصل میں آیت تو ”ازواج مطہرات“ ہی کے متعلق نازل
 ہوئی ہے اور ان کو تطہیر کی خوشخبری دی گئی ہے۔ پھر آنحضرت ﷺ کی دعا سے حضرت فاطمہ، علی بن ابوطالب،
 اور حسن و حسین رضی اللہ عنہم بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ جب آنحضرت ﷺ نے ان پر
 کبیل ڈالا اور دعا کی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بھی اپنا سر اس کپڑے کے اندر کر لیا اور عرض کیا: اے اللہ کے
 رسول ﷺ! میں بھی تو آپ ﷺ کے ساتھ ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اِنَّکَ اِلٰی خَیْرِ مَوْتِنِیْ“ تم
 تو (اس) خیر ہی دوہری شامل ہو۔“ یعنی اس آیت کے اعتبار سے بھی اور میری اس دعا کے تحت بھی۔ (قرطبی)

پاکباز اور ہر برائی سے مبرا تھیں اور وہ سب کی سب دنیا میں بھی اللہ کے حبیب و خلیل نبی محمد رسول اللہ ﷺ کی ازواج تھیں اور آخرت میں بھی آپ کی ہی ازواج ہوں گی۔ رضی اللہ عنہن اجمعین۔

اہل السنۃ والجماعۃ سلفی جماعت حقہ کے اہل ایمان و اسلام اس بات کی رائے رکھتے ہیں کہ: ان سب امہات المومنین میں سیدہ خدیجہ بنت خویلد اور سیدہ عائشہ بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما سب سے زیادہ افضل ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی مکرم ﷺ کی وہ زوجہ مطہرہ اور صدیقہ بنت الصدیق ہیں کہ جن کی برأت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کتاب عزیز میں نازل فرمائی ہے۔ پس جو کوئی ان پر تہمت دھرے کہ جن کی برأت اللہ رب العالمین نے قرآن میں نازل فرمادی ہے تو وہ بالتحقیق کافر ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ))

”تمام عورتوں پر (ام المومنین سیدہ) عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا کی فضیلت اس طرح سے ہے، جیسے تمام کھانوں پر ثرید کی فضیلت ہوتی ہے۔“

① رواہ البخاری، باب فضل عائشہ رضی اللہ عنہا حدیث نمبر: ۳۷۷۰۔

دسویں اصل

بدعتیوں اور نفسانی خواہشات کے پیروکاروں کے بارے میں اہل السنۃ والجماعۃ کا موقف

اور اہل السنۃ والجماعۃ سلفی جماعت حقہ اہل الحدیث کے اصول عقیدہ میں سے ایک اصل یہ بھی ہے کہ: بلاشبہ وہ دین حنیف کے معاملے میں نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والوں اور اہل بدعات سے بغض و عداوت رکھتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے دین اسلام میں ایسی ایسی نئی چیزوں کا اضافہ کر رکھا ہو کہ جو اس میں سے ہیں ہی نہیں۔ چنانچہ یہ اہل السنۃ والجماعۃ نہ ہی تو ان سے محبت کرتے ہیں اور نہ ہی ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں۔ نہ ان کی بات سنتے ہیں، نہ ان سے اٹھنا بیٹھنا رکھتے ہیں۔ نہ ان سے دین حنیف کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ (اس لیے کہ یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں۔) اور نہ ہی ان سے مناظرہ کرتے ہیں بلکہ ان کی باطل پر مبنی خرافاتی باتیں سننے سے اپنے کانوں کو بچا کر رکھنے کی رائے رکھتے ہیں۔ اس طرح اہل السنۃ والجماعۃ ان بدعتیوں کی حالت اور ان کے شر کو بیان کرنے سے بھی بچنے کی رائے رکھتے ہیں۔ بلکہ امت کو ان سے بچنے کی تلقین کرتے اور لوگوں کو ان سے نفرت دلاتے ہیں۔

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم ﷺ نے فرمایا:

((مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ

إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ
وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِبَيْدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ
وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ
فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ إِيْمَانٍ حَبَّةٌ
خَرْدَلٍ. وَقَالَ: ((سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أَنْاسٌ يُحَدِّثُونَكُمْ
مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ: فَإِيَّاكُمْ وَأَيَّاهُمْ))

”مجھ سے پہلے اللہ عزوجل نے کوئی نیا ایسا نہیں بھیجا کہ جس امت میں
اس کے حواری نہ ہوں۔ اور ایسے اصحاب نہ ہوں کہ جو اس کے طریقے
پر نہ چلتے ہوں۔ وہ اس نبی کے حکم (دین) کی پیروی کرتے تھے۔ پھر ان
لوگوں کے بعد ایسے نالائق لوگ پیدا ہوتے جو زبان سے (اپنے دین کے
بارے میں) کہتے تو ضرور ہیں مگر دیا کرتے نہیں۔ اور ان کاموں کو کرتے
ہیں جن کا حکم نہیں ہوتا۔ تو جو کوئی ان نالائقوں سے ہاتھ کے ساتھ لڑے وہ
مومن ہے اور جو کوئی ان سے زبانی لڑے (ان کو برا کہے اور ان کی باتوں کا رد
کرے) تو وہ بھی مومن ہے۔ اور جو کوئی ان سے دل کے ساتھ لڑے تو وہ
بھی مومن ہے (یعنی دل میں ان کو نہایت برا جانے) اور اس کے بعد تورائی
کے دانے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔“ (یعنی اگر کوئی ان بدعتوں اور خرافاتیوں کو
دل سے بھی برا نہ جانے تو اس میں چاہے کہ ذرہ بھر بھی ایمان نہیں۔)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری
امت کے آخر میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تم سے حدیثیں بیان کریں

① رواہ مسلم، کتاب الایمان، باب بیان کون النہی عن المنکر حدیث نمبر ۱۷۹

ومسند الإمام احمد: ۴۵۸/۱ ومقدمة صحيح مسلم، حدیث نمبر ۱۵.

گے جن کو نہ تم نے سنا، نہ تمہارے باپ دادا نے سنا ہوگا، پس تم ان سے بچے رہنا۔“

اور اہل السنۃ والجماعۃ سلفی جماعت حقہ کے اہل ایمان و توحید بدعت کی تعریف یوں کرتے ہیں: نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والوں کی طرف سے نبی مکرم ﷺ کے بعد دین حنیف میں جو کوئی نیا کام جاری کیا جائے اور دین اسلام کے (اللہ عزوجل اور اس کے رسول ﷺ کی طرف سے) مکمل ہو جانے کے بعد اس میں نئی چیزیں (بطور اصول و فروع) شامل کر دی جائیں وہ بدعت ہوتی ہے۔ اور بدعت کا لفظ و معنی ہر اس معاملہ پر منطبق ہوتا ہے کہ جس کے فعل پر کتاب و سنت سے کوئی شرعی دلیل نہ ہو۔ بدعت ایک قول و فعل اور نظریہ بھی ہوتا ہے کہ جو اللہ عزوجل کی بہت زیادہ عبادت کرنے اور اُس کے ہاں قرب حاصل کرنے کے ارادے سے دین اسلام میں شریعت مطہرہ کی مکمل مشابہت اختیار کرنے والے طریقہ پر ایجاد کر لی جائے۔ اسی لیے بدعت ہمیشہ سنت کے مقابلہ میں آتی ہے۔ حالانکہ سنت (نبی مکرم ﷺ کا طریقہ) ہدایت ہوتی ہے اور بدعت مکمل گمراہی۔

اقسام بدعت: اہل السنۃ والجماعۃ کے اہل علم کے ہاں بدعت کی دو اقسام ہیں۔ ایک قسم شرک و کفر والی ہوتی ہے اور دوسری قسم: توحید کے کمال کی منافی نافرمانی ہوتی ہے۔ اور بدعت شرک کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ بھی ہوتی ہے۔ اور وہ یہ کہ: اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ارادہ اُس طریق سے ہٹ کر کرنا کہ جسے (قرآن و سنت میں) مشروع قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کے وسائل و ذرائع مقاصد کا حکم رکھتے ہیں۔ اللہ عزوجل کی عبادت میں شرک کی طرف لے جانے والا ہر ذریعہ اور دین میں ایجاد کی جانے والی تمام بدعات کو روکنا واجب ہے۔ اس لیے کہ اللہ عزوجل کا دین نبی معظم محمد رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ میں ہی مکمل ہو چکا تھا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿الْيَوْمَ يَمِيسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ﴾
 ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
 الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (المائدہ: ۳)

”آج کافر تمہارے دین کی طرف سے ناامید ہو گئے ہیں۔ (کہ اب وہ
 اسلام کو نقصان نہیں پہنچائیں گے) تو ان سے (کافروں سے) مت ڈرو مجھ
 سے ہی ڈرو۔ آج میں نے تمہارا دین پورا کر دیا اور تم پر اپنا احسان تمام کیا
 اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔“

ام المومنین سیدہ عائشہ بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ
 نے فرمایا:

((مَنْ أَخَذَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ وَقَالَ:
 ((مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ))

”جس کسی نے ہمارے اس دین میں کسی نئے کام کی ایجاد کی کہ جس کا
 تعلق اس دین سے نہیں ہے تو وہ عمل اللہ کے ہاں مردود ہوگا۔“
 اور آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ: ”جس شخص نے ایسا کوئی عمل کیا کہ جس پر
 ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ بھی اللہ کے ہاں رد کر دیا جائے گا۔“

سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی معظم ﷺ نے فرمایا:
 ((وَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ
 هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَالَّةٌ))
 ”اور اس (اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء جمیل) کے بعد سنئے! بلا شک و شبہ سب سے

① صحیح البخاری / حدیث: ۲۶۹۷۔ صحیح مسلم / کتاب الأقضية / باب نقض الأحكام.....

بہترین بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے اور سب سے بہترین ہدایت نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ کی ہدایت ہے۔ اور (دین میں) سب سے برے معاملات نئی ایجاد کردہ بدعات ہیں۔ اور ہر بدعت گمراہی ہے۔“

اہل السنۃ والجماعۃ اس بات کی رائے نہیں رکھتے کہ: بدعت ایک ہی مرتبہ و مقام کی ہوتی ہے۔ بلکہ یہ ایک دوسری سے فرق رکھنے والی ہوتی ہیں کہ جن میں سے بعض تو آدمی کو دین اسلام سے ہی خارج کر دیتی ہیں۔ اور بعض کبیرہ گناہوں کی قائم مقام ہوتی ہیں جبکہ ان میں سے بعض صغیرہ گناہوں میں شمار ہوتی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ بدعت

① صحیح مسلم، کتاب الجمعہ / حدیث : ۴۰۰۵

نبی مکرم ﷺ کی وفات کے فوراً بعد دین اسلام میں سب سے پہلی بدعت جو ظاہر ہوئی وہ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرنے والی تھی۔ اور اس کے پیچھے (شیطانی) دعویٰ یہ تھا کہ: زکوٰۃ صرف رسول اللہ ﷺ کو ہی دی جاسکتی ہے۔ چنانچہ خلیفہ رسول اللہ ﷺ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان لوگوں کے درپے ہو گئے، ان سے مقابلہ کیا اور قبل اس کے کہ ان کا معاملہ سنگین صورتحال اختیار کر جاتا ان پر فیصلہ فرما دیا۔ (کہ ایسے فتنہ پرستوں کو ختم کر دیا جائے۔) اگر اول خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کو یونہی چھوڑ دیتے تو ان کا دعویٰ ہمارے زمانے تک دین بن کر رہ جاتا۔ اسی طرح اول امیر المومنین خلیفہ راشد الثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد میں بعض چھوٹی بدعات ظاہر ہوئیں کہ جنہیں آپ رضی اللہ عنہ نے (بزرگ شمشیر و قوت بازو) ختم کر دیا۔ اور پھر خلیفہ راشد ثالث امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے عہد میں بڑے فتنوں کی شروعات کا آغاز ہوا، اور یہ تھا امیر المسلمین پر تکویر کے ذریعے خروج۔ (جرم بغاوت) اور ان خارجیوں کی بدعت کا انتقام امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ہوا۔ خوارج کے فتنے کا ہونے والا یہ آغاز اس وقت ہوا، اور آج تک جاری ہے اور پھر اس فتنے نے کئی بدعات کو جنم دیا۔ چنانچہ اس عرصہ میں قدریہ، مرجشہ، رافضہ، زنادقہ، باطنیہ، جمیہ اور اللہ عزوجل کے اسماء و صفات کا انکار کرنے والے جیسے بہت سارے بدعتی فرقوں نے جنم لیا۔ (کہ جن کی تعلیمات کسی نہ کسی صورت میں آج بھی گمراہ فرقوں میں جاری ہیں۔)

جب کبھی بھی اس عرصہ چودہ صدیوں میں بدعات کا ظہور ہوا اہل السنۃ والجماعۃ سلفی جماعت حقہ کے لوگ ان کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ثابت ہوئے اور اب تک اہل حق اور اہل باطل کے درمیان یہ کشمکش جاری ہے اور حق و باطل کے درمیان یہ معرکہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اہل السنۃ والجماعۃ، اہل الحدیث ہر زمانے میں ان بدعات و خرافات کو بے نقاب کرتے آئے ہیں۔ اور ہر اُس قول و فعل کے مقابل کہ جو قرآن و سنت کا مخالف ہو ہمیشہ قرآن و سنت اور اجماع امت کو پیش کرتے آئے ہیں۔

کی تمام اقسام گمراہی کی تعریف میں مشترک ہیں۔ (یعنی ہر بدعت فی الدین گمراہی ہوتی ہے۔) پس اہل السنۃ والجماعۃ سلفی جماعت حقہ کے ہاں کلی بدعت، جزئی بدعت کی طرح نہیں ہوتی۔ اسی طرح بدعتِ مرکبہ (جس میں کئی خرافات جمع ہوتی ہیں) بدعتِ بسیطہ کی طرح نہیں ہوتی۔ بعینہ حقیقی بدعت بھی اضافی بدعت کی طرح نہیں ہوتی۔ نہ اپنی ذات میں اور نہ ہی اپنے حکم میں۔ جیسا کہ یہ بھی معلوم ہے کہ؛ بدعات اپنے حکم میں ایک دوسری سے مختلف ہوتی ہیں، چنانچہ ان میں سے بعض کفر کی حد تک پہنچ جاتی ہیں اور بعض فسق و فجور تک۔ لہذا یہ اپنے احکام میں ایک دوسری سے مختلف ہوتی ہیں۔ اسی طرح ان کے کرنے والے کا حکم بھی دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ بایں صورت اہل السنۃ والجماعۃ تمام بدعتوں پر ایک جیسے حکم کا اطلاق نہیں کرتے۔ بلکہ ہر شخص کا حکم دوسرے سے اُس کی بدعت کے مطابق مختلف ہوگا۔ چنانچہ جاہل اور تاویل کرنے والے کا حکم بدعت کے عالم جیسا نہیں ہوگا کہ جو بدعت کی دعوت بھی دیتا ہو۔ اور عالم و مجتہد، بدعت کی دعوت دینے والے عالم اور نفسانی خواہش کی پیروی کرنے والوں کی طرح نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اہل السنۃ والجماعۃ بدعت کو چھپانے والے کے ساتھ کیے جانے والے معاملہ کی طرح کا معاملہ اس شخص کی طرح نہیں کرتے کہ جیسا معاملہ وہ بدعت کو ظاہر کرنے والے کے ساتھ کرتے ہیں۔ یا بدعت کی طرف دعوت دینے والے کے ساتھ جیسا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ بدعت کی طرف دعوت دینے والا اپنی اس تکلیف دہ اور عذاب میں مبتلا کرنے والی بدعت کو دوسرے کی طرف منتقل کرتا ہے اور اس خباثت کو متحدی بنا دیتا ہے لہذا اس کا رد کتنا واجب ہے۔ اور اس کا اعلانیہ انکار و رد بھی واجب ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کے اس جرم کو بیان کرنا غیبت نہیں ہوگی اور اس کو ایسی سزا دینی چاہیے کہ جس کے ساتھ وہ اس سے باز آجائے۔ اور یہ سزا اس کی جاری دینی چاہیے حتیٰ کہ وہ اپنی بدعت سے باز آجائے۔ اس لیے کہ اس

نے خلاف شریعت جرائم کا ارتکاب کیا ہے پس وہ سزا کا اسی بنا پر مستحق ٹھہرا ہے۔
 اسی لیے اہل السنۃ والجماعۃ اہل الحدیث سلفی جماعت حقہ کے لوگ ہر ہر نوع کے لیے الگ الگ موقف رکھتے ہیں۔ اور عام اہل بدعت اور ان کے مقلدین کے ساتھ رحم کرنے کا معاملہ کرتے ہیں اور ان کو سیدھی راہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ ان کے لیے وہ سنت کی اتباع اور ہدایت کی اُمید رکھتے ہیں۔ اور ان عام اہل بدعت کو حق بات کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ تائب ہو جائیں۔ اہل السنۃ والجماعۃ ان پر ظاہر کے مطابق حکم لگاتے ہیں اور ان کے بھید اللہ عزوجل کے سپرد کر دیتے ہیں۔ بشرطیکہ ان کی بدعت آدمی کو کافر بنانے والی نہ ہو۔ (اور یہ کہ وہ کسی دشمن کے لیے بخری والا جرم کرتے ہوں تو پھر ان کو دودھری سزا ملے گی۔)

نفس پرستوں اور بدعتیوں کی نشانیاں:

بدعتیوں اور نفس پرستوں کی کچھ علامات ہیں کہ جو ان پر غالب آکر ظاہر ہوتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ صاف پہچانے جاتے ہیں۔ ان کے متعلق اللہ عزوجل نے اپنی کتاب (قرآن مجید) میں اور نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ نے اپنی سنت و احادیث مبارکہ میں خبردار فرما دیا ہے۔ اور یہ اُمت کو ان سے خبردار کرنے کی بنا پر بھی ہے اور ان کے راستے پر چلنے سے اُمت کو روکنے کی وجہ سے بھی۔

چنانچہ ان کی نشانیاں میں سے:

- ۱۔ شریعت مطہرہ کے مقاصد سے لاعلمی و جہالت۔
- ۲۔ جماعۃ المسلمین المؤمنین سے علیحدگی اختیار کرنا اور فرقہ و تفرقہ کو ہوا دینا۔
- ۳۔ خواہ مخواہ جھگڑا کھڑا کر کے خصومت کی فضا پیدا کرنا۔
- ۴۔ نفسانی خواہش کی پیروی کرنا۔
- ۵۔ عقل کو قرآن و سنت پر مقدم کر کے بڑا جاننا۔

- ۶۔ حدیث و سنت سے لاعلمی۔
 - ۷۔ تشابہات میں غور و فکر کرنا۔
 - ۸۔ سنت کا قرآن کے ساتھ معارضہ پیش کرنا۔
 - ۹۔ شخصیات کی تعظیم میں مبالغہ سے کام لینا۔
 - ۱۰۔ عبادت میں غلو سے کام لینا۔
 - ۱۱۔ کافروں سے مشابہت اختیار کرنا۔
 - ۱۲۔ اہل السنۃ والجماعۃ کے برے برے القاب رکھنا۔
 - ۱۳۔ اہل الحدیث سلفی جماعت حقہ سے بغض و عداوت رکھنا۔
 - ۱۴۔ نبی مکرم ﷺ کی احادیث مبارکہ کی محافظت کرنے والوں سے دشمنی کرنا اور ان کا ٹھٹھہ اڑانا۔
 - ۱۵۔ بغیر کسی دلیل کے اپنے مخالفین کی تکفیر کرنا۔
 - ۱۶۔ اور اہل حق پر ظلم و زیادتی کے لیے حاکموں سے مدد طلب کرنا (چاہے وہ کافر اور مشرک و ملحد ہی کیوں نہ ہوں۔)
- اہل السنۃ والجماعۃ کے نزدیک اہل بدعت کے اصل بڑے فرقے چار ہیں :
 ”روافض، خوارج، قدریہ اور مرجئہ۔“ پھر ان میں سے ہر فرقہ سے کئی کئی فرقے بنے، حتیٰ کہ وہ بہتر (۷۲) فرقے بن گئے۔ جیسا کہ نبی معظم ﷺ نے اس بارے میں خبر دی تھی۔

اہل السنۃ والجماعۃ سلفی جماعت حقہ کی نفسانی خواہشات کے پیروکاروں اور بدعتیوں کے خلاف، ان کے رد میں نہایت ہی قابل تعریف کوششیں (تاریخ میں درج) ہیں اور وہ ہمیشہ ان کی تاک میں رہتے ہیں۔ مبتدعین کے بارے میں اہل السنۃ والجماعۃ کے اقوال بھی بہت زیادہ ہیں جن میں سے بعض کو ہم یہاں درج کر رہے

ہیں۔

۱..... امام احمد بن سنان القطان رحمہ اللہ کہتے ہیں:

((لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مُبْتَدِعٌ، إِلَّا وَهُوَ يُبْغِضُ أَهْلَ الْحَدِيثِ،
فَإِذَا ابْتَدَعَ الرَّجُلُ نَزَعَتْ حَلَاوَةُ الْحَدِيثِ مِنْ قَلْبِهِ))

”دنیا میں کوئی ایسا بدعتی نہیں کہ جو اہل الحدیث، سلفی جماعت حق سے بغض و عداوت نہ رکھتا ہو۔ آدمی جب کوئی بدعت کا کام کرتا ہے تو اس کے دل سے حدیث رسول اللہ ﷺ کی حلاوت چھین لی جاتی ہے۔“ ۱

ب..... امام ابو حاتم حنظلی الرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

((عَلَامَةُ أَهْلِ الْبِدْعِ الْوَقِيعَةُ فِي أَهْلِ الْأَثَرِ، وَعَلَامَةُ
الزَّنَادِقَةِ، تَسْمِيَّتُهُمْ أَهْلَ الْأَثَرِ حَشْوِيَّةٌ، يَرِيدُونَ إِبْطَالَ
الْأَثَارِ، وَعَلَامَةُ الْجَهْمِيَّةِ: تَسْمِيَّتُهُمْ أَهْلَ السُّنَّةِ مُشَبَّهَةٌ،
وَعَلَامَةُ الْقَدَرِيَّةِ تَسْمِيَّتُهُمْ أَهْلَ السُّنَّةِ مُجْبَرَةٌ، وَعَلَامَةُ
الْمُرْجِيَّةِ تَسْمِيَّتُهُمْ أَهْلَ السُّنَّةِ مُخَالَفَةٌ وَنُقْصَانِيَّةٌ، وَعَلَامَةُ
الرَّافِضِيَّةِ، تَسْمِيَّتُهُمْ أَهْلَ السُّنَّةِ نَاصِبَةٌ، وَلَا يَلْحَقُ أَهْلُ
السُّنَّةِ إِلَّا اسْمٌ وَاحِدٌ، وَيَسْتَحِيلُ أَنْ تَجْمَعَهُمْ هَذِهِ
الْأَسْمَاءُ))

”اہل الحدیث سلفی جماعت حق کے بارے میں اہل البدعت و خرافات کی علامت؛ ان کی نفیبت و مذمت ہے۔ اور زنادقہ (زندہ بچوں، لہجوں) کی نشانی یہ ہے کہ وہ اہل الحدیث سلفی اہل السنۃ والجماعۃ کا نام حشوی رکھتے ہیں۔ (یعنی فضول باتیں کرنے والے) اس سے ان کا مقصد احادیث

① ”الذکرة“ للامام النووي .

و آثار مبارکہ کا ابطال ہوتا ہے۔ اور جمہیوں کی علامت یہ ہے کہ وہ اہل السنۃ والجماعۃ اہل الحدیث سلفی اہل ایمان و اسلام کا نام ”مشتبہہ“ رکھتے ہیں۔ قدریہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ اہل السنۃ کا نام ”مجتبرہ“ رکھتے ہیں۔ اور مرجئہ کی علامت یہ ہے کہ وہ اہل السنۃ والجماعۃ کا نام ”مخالفہ و نقصانیہ“ رکھتے ہیں۔ جبکہ رافضیہ کی علامت یہ ہے کہ وہ اہل السنۃ والجماعۃ سلفی جماعت کا نام ”ناصبہ“ رکھتے ہیں۔ حالانکہ اہل السنۃ والجماعۃ سلفی جماعت حقہ کا صرف ایک ہی نام ہے کہ جس کا بار بار ذکر ہو رہا ہے۔ یعنی ”اہل السنۃ والجماعۃ“ اور نہایت محال ہے کہ مذکور بالا سارے نام اس نام کے ساتھ جمع ہو جائیں۔“ ۵

ج..... امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا گیا ہے کہ: (ایک گمراہ شخص ابن قتیلہ سے لوگوں نے مکہ میں اصحاب الحدیث کا تذکرہ کیا۔ تو وہ کہنے لگا: یہ اصحاب الحدیث (اہل الحدیث سلفی جماعت حقہ کے لوگ) نہایت بری قوم ہے۔ یہ سن کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کپڑے جھٹکتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور فرماتے جا رہے تھے: ”یہ شخص ابن قتیلہ زندیق ہے۔ زندیق ہے، زندیق ہے۔“ حتیٰ کہ یہ کہتے ہوئے گھر میں داخل ہو گئے۔“

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل الحدیث، اہل السنۃ سلفی جماعت کے اہل ایمان و اسلام کو ان تمام معایب سے کہ جو ان کی طرف منسوب کیے گئے ہمیشہ محفوظ رکھا ہے۔ اور وہ صرف اہل السنۃ والجماعۃ سلفی، اہل الحدیث ہیں کہ جن کا رتبہ اللہ کے ہاں بہت بلند ہے اور ان کی سیرتیں اللہ کے ہاں نہایت پسندیدہ اور مقبول ہیں۔ اور ان کا راستہ (قرآن و سنت والا صراط مستقیم) نہایت درست اور سیدھا ہے۔ اور اپنے اعلیٰ مقاصد

کو پہنچی ہوئی دلیل (قرآن و سنت والی) بہت مضبوط ہے۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز کی اتباع اور معزز و مکرم نبی محمد رسول اللہ ﷺ کی سنت کی اقتداء کی توفیق عطا کر رکھی ہے۔ ان کے دلوں کو اپنے نبی اور ان کی سنتوں سے محبت کے لیے کھول رکھا ہے۔ اسی طرح ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے آئمہ دین کی محبت کے لیے بھی کھول رکھا ہے اور امت کے ان تمام علماء عظام و کرام کی محبت کے لیے بھی کہ جو خالصتاً قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ہوں۔ اصول یہ ہے کہ؛ جو شخص جس قوم کے ساتھ محبت کرے گا تو وہ بھی انہیں کے ساتھ شمار ہوگا۔“ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ)) ”آدمی انہیں کے ساتھ شمار ہوتا ہے کہ جن سے وہ محبت کرے۔“^۱

صاحب سنت کی پہچان:

تو جو شخص سید الجنۃ والبشر، خاتم الانبیاء والرسل، اشرف المخلوق بعد اللہ الخالق محمد رسول اللہ ﷺ سے، آپ کے تمام ساتھیوں، بلا تفریق سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین عظام، اتباع تابعین کرام، آئمہ الہدیٰ و علماء الشریعة، سب زمانوں سے افضل قرون ثلاثہ الاولیٰ کے اہل الحدیث والاثار اور ان کی اتباع کرنے والے آج تک کے تمام آئمہ کرام و علماء عظام رحمہم اللہ جمیعاً سے محبت کرے اور انہیں کے طریق و منہج کو اختیار کرے..... جان لیجیے کہ: وہی صاحب سنت، اہل السنۃ والجماعۃ کا فرد ہے۔ (اور جو ایسا نہیں تو وہ ”سنی“ نہیں بلکہ ان بہتر فرقوں میں سے کسی ایک کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہوگا جن کے بارے میں صحیح احادیث کے اندر وعید آئی ہے۔)^۲

① صحیح البخاری، کتاب الادب، باب علامة الحب فی اللہ، حدیث: ۶۱۶۹۔

② بدعتی امام کے پیچھے نماز کا حکم: جان لیجیے کہ: اس مسئلہ میں اہل السنۃ والجماعۃ کے اقوال کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ (۱)..... اصلی کافر و مرتد کے پیچھے نماز قطعاً جائز نہیں ہے۔ (ب)..... مستور الحال شخص کے پیچھے اور وہ شخص کہ جس کے عقیدہ و عمل کے متعلق علم نہ ہو..... نماز کا ترک کرنا بدعت ہے۔ ایسے افراد کے پیچھے نماز کا چھوڑنا علماء سلف صالحین میں سے کسی سے بھی منقول نہیں ہے۔ (ج)..... بدعتی امام کے پیچھے نماز سے روکنے والی اصل..... اس کی بدعت کو بہت قبیح فعل شمار کرنے اور اس سے نفرت کرنے، کروانے نہ نہ نہ

اہل بدعات کے بارے میں خبردار کرنے کے لیے آئمہ سلف صالحین کی نصیحتیں:

..... امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ يُجَادِلُونَكُمْ بِشُبُهَاتِ الْقُرْآنِ؟ خُذُوا هُمْ
بِالسُّنَنِ، فَإِنَّ أَصْحَابَ السُّنَنِ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللَّهِ))

”آنے والے وقت میں تمہارے پاس ایسے لوگ آئیں گے جو تم سے
قرآن حکیم پر شبہات کا بہانہ بنا کر جھگڑا کریں گے۔ ان کا مواخذہ سنن
کے ساتھ کرنا۔ اس لیے کہ بلاشبک و شبہ اصحاب السنن، اہل الجہد و
کتاب اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والے ہوتے ہیں۔“ ●

ب..... سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ: جب ان سے تقدیر کے منکرین کے
متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا:

== کی بناء پر ہے۔

اہل بدعت پر نماز جنازہ کا حکم: یہاں ایک اور مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ یہ کہ: بلاشبہ جو
فحش اصلاً کافر ہو کر مرے یا مرتد ہو کر مرے یا کسی کی بدعت کے ذریعے کسی دوسرے فحش کو کافر بنا دیا جائے
اور اُس پر دلیل و حجت قائم ہو جائے تو بلاشبک و شبہ نہ ہی اُس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور نہ ہی اس پر رحم
کھایا جائے گا۔ (کہ اس کے لیے اللہ سے مغفرت و بخشش کی دعا کی جائے۔) یہ علماء امت کا متفق علیہ،
بالاجماع فیصلہ ہے۔ اور جو آدمی اس حال میں فوت ہوا کہ وہ کبیرہ گناہ کے ذریعے گنہگار تھا یا کسی ایسی بدعت کا
مرتبک رہا تھا کہ جو دین اسلام سے خارج نہ کرے تو مسلمان، مومن حاکم وقت اور اس عالم کے لیے بھی کہ جس
کی اقتداء کی جائے..... لوگوں کو ڈانٹ پلانے اور ان کو مرنے والے کے کبیرہ گناہ اور اس کی بدعت سے خبردار
کرنے کے لیے..... بلاشبہ اس کے لیے شروع ہے کہ وہ ایسے آدمی کا جنازہ نہ پڑھے۔ مگر باقی سب لوگوں کے
لیے یہ حرمت جائز نہیں ہے۔ بلکہ وہ اس کا جنازہ بھی پڑھیں اور اس کے لیے فرض کفایہ کے طور پر دعا بھی
کریں۔ بشرطیکہ وہ کافر ہو کر نہ مرے اور نہ ہی ان لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہو کہ جن پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم
میں رہنے کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔

① اخرجہ الإمام اللالكائي في : ((شرح اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة)) وابن بطه في :
((الإبانة))

((إِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ: فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ مِنْهُمْ بَرِيٌّ ،
وَهُمْ مِنْهُ بُرَاءٌ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ))

”جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو ان کو بتلا دینا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان سے یکسر بری ہے اور وہ اس سے بری ہیں۔“^① یہ بات آپ رضی اللہ عنہ نے تین بار فرمائی۔

ج..... سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:
((لَا تُجَالِسْ أَهْلَ الْأَهْوَاءِ ، فَإِنَّ مُجَالَسَتَهُمْ مُمْرِضَةٌ
لِلْقَلْبِ))

”نفسانی خواہشات کے پیروکاروں کے ساتھ مت اٹھو بیٹھو۔ (کہ جو قرآن و سنت کو چھوڑ کر اپنی من مانی کرتے ہیں۔) اس لیے کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا دل کو بیمار کر دیتا ہے۔“^②

د..... ایک زاہد و عبادت گزار عالم دین جناب فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں:
((صَاحِبُ بِدْعَةٍ لَا تَأْمَنُهُ عَلَى دِينِكَ ، وَلَا تُشَاوِرُهُ فِي
أَمْرِكَ ، وَلَا تَجْلِسَ إِلَيْهِ ، وَمَنْ جَلَسَ إِلَى صَاحِبِ بِدْعَةٍ
أَوْرَثَهُ اللَّهُ الْعَمَى ، يَعْنِي فِي قَلْبِهِ))

”بدعتی آدمی کو اپنے دین پر امانت دار نہ بنا۔ اور نہ ہی اس سے اپنے کسی معاملے میں مشاورت کر اور نہ اس کے ساتھ میل ملاپ رکھ (اُس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دے۔) جو آدمی کسی بدعتی آدمی کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا، اللہ تعالیٰ اُسے اس کے دل کا اندھا پن دے دے گا۔“^③ (اور پھر اس کو حق بات نظر نہیں آئے گی۔)

ہ..... امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:
((أَبَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يَأْذَنَ لِصَاحِبِ هَوًى بِتَوْبَةٍ))

① اخرجہ الإمام اللالكائي في : ((شرح اصول اعتقاد اهل السنة و الجماعة)) ، اس طے فی : ((الإبانة))

② ایضاً

③ ایضاً

”اللہ تبارک و تعالیٰ نفس کے پجاری، بدعتی آدمی کو توبہ کی اجازت دینے سے ہی انکار فرما دیتے ہیں۔“^①

و..... امام عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ عز و جل سے دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

((اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ عِنْدِي يَدًا، فَيُجِبَهُ قَلْبِي))

”اے اللہ بدعتی آدمی کے لیے میرے پاس ہاتھ نہ رکھ۔ (کہ جو اس کی بھلائی کے لیے دعا کی خاطر اٹھ سکے) کہ اُس سے میرا دل بھی محبت کرے۔“^②

ز..... امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

((مَنْ أَصْغَى سَمْعَهُ إِلَى صَاحِبِ بِدْعَةٍ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ صَاحِبُ بِدْعَةٍ، نَزَعَتْ مِنْهُ الْعِصْمَةَ، وَوُكِّلَ إِلَى نَفْسِهِ))

”جس مسلمان، مومن شخص نے کسی بدعتی آدمی کی بات سننے کے لیے اپنے کان دھرے اور وہ جانتا بھی ہو کہ یہ بدعتی ہے تو اس سے وہ عصمت چھین لی جاتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اُسے حاصل ہوتی ہے۔ اور اُسے اُس کے نفس کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔“^③

ح..... امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

((لَا تُمَسِّكُوا صَاحِبَ بِدْعَةٍ مِنْ جَدَلٍ، فَيُورِثَ قُلُوبَكُمْ مِنْ فِتْنَتِهِ أَرْثِيَاءًا))

”بدعتی آدمی کو جھگڑے اور مخالفت کا موقع ہی فراہم نہ کرو۔ اس طرح وہ تمہارے دلوں کو اپنے فتنے سے شک میں پڑنے والا عند یہ مہیا

① أخرجه الإمام اللالكائي في: ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)).

② ايضاً۔

③ رواه ابن وضاح في: ((الدع والنهي عنها)).

کر سکے گا۔“ ۱

ط..... امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ بدعات سے خبردار کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
 ((مَا أَحَدَثَ رَجُلٌ بِدْعَةً فَرَأَجَعَ سُنَّةً))
 ”کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جس نے کسی بدعت کو رواج دیا ہو اور وہ
 سنت کی طرف پلٹ آئے۔“ ۲ (یعنی اس سے سنت پر عمل کی توفیق چھین لی
 جاتی ہے۔)

ی..... امام مالک بن انس رحمہ اللہ فرماتے ہیں:
 ((لَا يُنْكَحُ أَهْلُ الْبِدْعِ وَلَا يُنْكَحُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُسَلَّمُ عَلَيْهِمْ))
 ”اہل بدعات کو نہ ہی نکاح کے لیے رشتے دیے جائیں اور نہ ہی ان سے
 نکاح کے لیے رشتے لیے جائیں۔ اور نہ ہی ان کو (پہلا) سلام کیا جائے۔“ ۳
 (اور نہ ہی سلام کا جواب دیا جائے۔)

س..... امام شافعی رحمہ اللہ کے متعلق مروی ہے کہ انہوں نے ایک جماعت کو دیکھا جو
 دین حنیف کے بارے میں خواہ مخواہ کی گفتگو کر رہے تھے۔ آپ رحمہ اللہ نے چیخ
 کر فرمایا: ”یا تو تم لوگ ہمارے قریب خیر والی گفتگو کے ساتھ بیٹھو یا پھر یہاں
 سے اٹھ کر چلے جاؤ۔“ ۴

ع..... امام اہل السنۃ احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں:
 ((إِنَّ أَهْلَ الْبِدْعِ وَالْأَهْوَاءِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَعَانَ بِهِمْ فِي
 شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ أَعْظَمَ الضَّرَرِ عَلَى

۱ رواہ ابن وضاح فی: ((البدع والنہی عنہا)).

۲ مقدمۃ الإمام مسلم، فی صحیحہ.

۳ المدونۃ الکبری للإمام مالک رحمہ اللہ.

۴ دیکھیے: مختصر کتاب الحجة علی تارک المحجة، نصر بن ابراہیم المقدسی.

الدِّينِ وَقَالَ: (إِخْذِرِ الْبِدَعَ كُلَّهَا، وَلَا تُشَاوِرْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْبِدَعَ فِي دِينِكَ))

”کوئی ضروری نہیں ہے کہ بدعتیوں اور خواہشات کے پجاریوں سے مسلمانوں کے اجتماعی امور میں مدد لی جائے۔ اس لیے کہ بلاشبہ اس میں اللہ کے دین کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔“ اور آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ: تمام کی تمام بدعتوں سے بچ کر رہو۔ اور اپنے دین کے بارے میں کسی بھی بدعتی سے مشورہ نہ کرو۔“ ❶

ف..... امام عبدالرحمن بن مہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

((أَنَّهُ لَيْسَ فِي أَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ شَرٌّ مِنْ أَصْحَابِ جَهَنَّمَ يُرِيدُونَ عَلَى أَنْ يَقُولُوا: لَيْسَ فِي السَّمَاءِ شَيْءٌ: أَرَى وَاللَّهِ إِلَّا يُنَاكِحُوا، وَلَا يُوَارِثُوا))

”نفسانی خواہشات کے پجاریوں میں سے جہمیہ سے بڑھ کر کوئی زیادہ شر والا نہیں۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ: آسمان میں کچھ بھی نہیں ہے۔“ اللہ کی قسم! میری رائے یہ ہے کہ: ان سے نکاح تک نہ کیا جائے اور نہ ہی ان کو وراثت میں شریک کیا جائے۔“ ❷

ص..... اور امام ابو قلابہ البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں:

((لَا تُجَالِسُوا أَهْلَ الْأَهْوَاءِ فَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَدْخُلُوا فِيهَا دَخَلُوا فِيهِ لَبَسُوا عَلَيْكُمْ مَا تَعْرِفُونَ))

”اپنے نفسوں کے پجاریوں کے ساتھ مت اٹھو بیٹھو۔ اس لیے کہ اگر تم

❶ دیکھیے: ابن جوزی رحمہ اللہ کی مناقب الامام احمد۔

❷ دیکھیے: عبداللہ بن امام احمد رحمہ اللہ کی کتاب السنۃ۔

اُس چیز (بدعات و خرافات) میں داخل نہ بھی ہوئے کہ جس میں وہ داخل ہو چکے ہیں تو قرآن و سنت کا جو علم تم رکھتے ہو اس کے بارے میں وہ تمہیں مشتبہ کر دیں گے۔“ ❶ (یہ روایت امام ابن بطہ جرحہ کی: ”الإنسابہ“ میں ہے۔)

لک..... جناب ایوب سختیانی رحمہ فرماتے ہیں: ”بلا شک اپنے نفسوں کے پجاری گمراہ لوگ ہیں۔ میں تو ان کے بارے میں آخری ٹکانے کی جہنم کے سوا کوئی رائے نہیں رکھتا۔“ ❷

ل..... قاضی ابو یوسف رحمہ فرماتے ہیں:

((لَا أَصْلِي خَلْفَ جَهْمِي وَلَا رَافِضِي وَلَا قَدَرِي))
”میں نہ ہی تو کسی جہمی کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، نہ ہی کسی رافضی کے پیچھے اور نہ ہی کسی قدری کے پیچھے۔“ ❸

م..... شیخ الاسلام امام ابو عثمان اسماعیل الصابونی رحمہ فرماتے ہیں:

((وَعَلَامَاتُ أَهْلِ الْبِدْعِ عَلَى أَهْلِهَا بَادِيَةٌ ظَاهِرَةٌ، وَأَظْهَرُ آيَاتِهِمْ وَعَلَامَاتِهِمْ شِدَّةُ مُعَادَاتِهِمْ لِحَمَلَةِ أَخْبَارِ النَّبِيِّ ﷺ - وَاحْتِقَارُهُمْ لَهُمْ، وَتَسْمِيَّتُهُمْ حَشَوِيَّةً، وَجَهْلَةً، وَظَاهِرِيَّةً وَمُشَبَّهَةً، إِعْتِقَادًا مِنْهُمْ فِي أَخْبَارِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهَا بِمَعَزَلٍ عَنِ الْعِلْمِ، وَأَنَّ الْعِلْمَ مَا يُلْقِيهِ الشَّيْطَانُ إِلَيْهِمْ مِنْ نَتَائِجِ عُقُولِهِمُ الْفَاسِدَةِ، وَوَسَاوِسِ صُدُورِهِمْ

❶ رواہ ابن بطہ فی: ((الابانة)).

❷ ایضاً۔

❸ دیکھیے: امام لاٹینی کی: شرح أصول اعتقاد اہل السنۃ والجماعۃ۔

((الْمُظْلِمَةُ))

”بدعتی لوگوں کی علامات اور نشانیاں بالکل واضح اور ظاہر باہر ہوتی ہیں۔ ان کی علامتوں اور نشانیوں میں سب سے زیادہ واضح؛ ان کا نبی مکرم ﷺ کی احادیث و سنن کو یاد کرنے کروانے اور ان کی محافظت کرنے والوں کے ساتھ دشمنی اور ان کو حقیر جاننا ہوتا ہے۔ یہ بدعتی لوگ ان اہل الحدیث سلفی جماعت حقہ کے لوگوں کا نام حشوی، جھلمہ، ظاہریہ اور مشبہہ رکھتے ہیں۔ اور یہ ان کی طرف سے نبی معظم ﷺ کی احادیث مبارکہ کے بارے میں اس اعتقاد کے طور پر ہے کہ: یہ علم سے خالی ہیں۔ اور علم وہ ہے کہ جسے شیطان اُن کی طرف ان کی فاسد و فاسق عقلوں کے نتیجے میں القاء کرے۔ یا پھر علم وہ ہے جو ان کے اندھیرے دلوں میں پیدا شدہ وسوسوں کا نتیجہ ہو۔“

ش..... امام شافعی رحمہ اللہ بدعتیوں اور اپنے نفسوں کے پجاریوں کے بارے میں حکم کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

((حُكْمِي فِي أَصْحَابِ الْكَلَامِ أَنْ يُضْرَبُوا بِالْجَرِيدِ، وَيَحْمَلُوا عَلَى الْإِبِلِ، وَيُطَافُ بِهِمْ فِي الْعَشَائِرِ وَالْقَبَائِلِ، وَيُقَالُ هَذَا جَزَاءُ مَنْ تَرَكَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، وَأَخَذَ فِي الْكَلَامِ.)) •

”اہل کلام (بدعتیوں اور خرافاتیوں) کے بارے میں میرا فیصلہ یہ ہے کہ انہیں کھجور کی چھڑی سے پیٹا جائے۔ اور انہیں سوار یوں پر بٹھا کر قبیلوں اور آبادیوں میں پھرایا جائے اور بتایا جائے کہ: یہ ہے اس شخص کی سزا جو

کتاب وسنت کو چھوڑ کر کسی اور کے کلام کو لے لے۔“

خ..... جناب ابو محمد حسین بن مسعود ابن الفراء البغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

((قَدْ مَضَى الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَاتَّبَاعُهُمْ وَعُلَمَاءُ السُّنَّةِ عَلَى مُعَادَاةِ أَهْلِ الْبِدْعِ وَمُهَاجَرَتِهِمْ.)) •

”صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین و تبع تابعین کرام اور تمام

علماء حدیث و سنت رحمہم اللہ جمیعاً بدعتیوں اور خرافاتیوں سے دشمنی اور ان

سے مقاطعت پر اپنی زندگیاں گزار کر گئے ہیں۔“

ذ..... امام اسماعیل الصابونی رحمہ اللہ نے اپنی ایک قیمتی، گراں بہا کتاب ”عقیدۃ السلف

اصحاب الحدیث“ میں اہل السنۃ والجماعۃ کا بدعتیوں کو مغلوب رکھنے اور ان کو

ذلیل و رسوا جاننے کے وجوب پر اجماع نقل فرمایا ہے۔ چنانچہ صابونی رحمہ اللہ نے

ان علماء عظام کے اقوال نقل کرنے کے بعد لکھا ہے:

((وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ الَّتِي اثْبَتَهَا فِي هَذَا الْجُزْءِ كَانَتْ مُعْتَقَدَةً

جَمِيعُهُمْ لَمْ يُخَالَفْ فِيهَا بَعْضُهُمْ بَعْضًا، بَلْ أَجْمَعُوا

عَلَيْهَا كُلُّهَا، وَاتَّفَقُوا مَعَ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْلِ بِقَهْرِ أَهْلِ

الْبِدْعِ، وَادِّلَالِهِمْ، وَاخْزَائِهِمْ، وَابْعَادِهِمْ، وَاقْصَائِهِمْ،

وَالْتَّبَاعِ، عَنْهُمْ، وَمِنْ مُصَاحَبَتِهِمْ، وَمُعَاشَرَتِهِمْ

وَالْتَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمُجَانِبَتِهِمْ وَمُهَاجَرَتِهِمْ.)) •

اور یہ عبارتیں کہ جنہیں میں نے اس حصے میں درج کیا ہے، یہ ان تمام

سلف صالحین (صحابہ کرام و تابعین و تبع تابعین عظام رضی اللہ عنہم) کا عقیدہ تھا۔

① شرح السنۃ للامام البغوی

② ایضاً

ان میں سے کسی بھی بزرگ نے کسی دوسرے کے ساتھ اس ضمن میں مخالفت نہیں کی۔ بلکہ اس عقیدہ پر سب کا اجماع ہے اور وہ اس بات پر متفق ہیں کہ: بدعتیوں، خرافاتیوں کو مغلوب رکھا جائے۔ اور ان کو ذلیل و حقیر جانے، ان سے دُوری اختیار کرنے، اپنے سے ان کو دُور رکھنے، ان سے بُعد اختیار کرنے، ان کی صحبت سے بچنے، ان سے لین دین، میل ملاپ نہ کرنے پر بھی سب متفق ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان سے اجتناب برتتے ہوئے ان سے الگ رہنے اور ان کو بالکل ہی چھوڑ دینے پر بھی سب کا اجماع ہے۔“

گیارہویں اصل

طرزِ عمل اور اخلاق میں اہل السنۃ الجماعۃ کا منہج

اہل السنۃ والجماعۃ سلفی جماعت حقہ کے اُصولِ عقیدہ میں سے ایک اصل یہ بھی ہے کہ؛ بالتحقیق وہ نیکی کا حکم دیا کرتے اور بُرائی سے منع کیا کرتے ہیں۔^① اور اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ: اُمت محمدیہ علی صاحبہا التحیۃ والسلام کی بھلائی اسی شعار کے ساتھ باقی ہے۔ اور بلاشبہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عمل اسلام کے سب سے بڑے شعار میں سے ہے اور اس اُمت کی جمعیت کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے۔ بلاشبہ امر بالمعروف کا کام حسب استطاعت و توت واجب ہے اور اس عمل میں مصلحت کا لحاظ رکھا جائے گا۔ اللہ عزوجل کا ارشادِ گرامی قدر ہے:

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۚ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ۝﴾ (آل عمران: ۱۱۰)

”لوگوں کے (فائدے اور صلاح) کے لیے جتنی امتیں پیدا ہوئیں سب میں تم

- ① برائی کو نیکی میں تبدیل کرنے اور برائی سے یکسر منع کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں جن کا پایا جانا ضروری ہے:
- (۱)..... برائی سے منع کرنے والا اس بات کا بخوبی علم رکھتا ہو کہ جس سے وہ منع کر رہا ہے۔ اس برائی کے مفاسد کیا ہیں اور شریعت نے اس سے منع کیوں کیا ہے؟ (۲)..... برائی سے منع کرنے والا اس بات کی تاکید و تحقیق کر لے کہ نیکی کو ترک کیا جا چکا ہے اور بلاشبہ برائی کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ (۳)..... برائی کو برائی سے منع نہ کرے۔ (۴)..... اور یہ کہ اس برائی کی تبدیلی کہیں اس سے بڑی برائی کو جنم نہ دے ڈالے۔

بہتر امت ہو۔ تم اچھا کام کرنے کا حکم دیتے ہو اور برے کام سے منع کرتے ہو۔ اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اگر (تمہاری طرح) اہل کتاب (یہود اور انصاری) بھی ایمان لاتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا (اس دنیا کی حکومت اور دولت کے اعتبار سے) ان میں تھوڑے تو ایمان دار ہیں اور اکثر نافرمان و فاسق، فاجر۔“ ❶

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے جو شخص کسی برائی (خلاف شرع کام) کو دیکھے اُسے چاہیے کہ وہ اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ اگر وہ اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان سے منع کرے۔ اور اگر وہ اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنے دل سے اس کو بُرا جانے۔ یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔“ ❷

اہل السنۃ والجماعۃ سلفی جماعت حقہ کے اہل ایمان و اسلام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والے عمل میں نرمی کی رائے رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح اس بات کی بھی رائے رکھتے ہیں کہ دعوت الی اللہ کا کام نہایت حکمت و دانائی اور اچھے، بااخلاق و عطا کے ذریعے کیا جائے جیسا کہ اللہ عز و جل کا ارشاد گرامی قدر ہے:

❶ یعنی نبی کریم ﷺ چونکہ سب انبیاء سے افضل ہیں اس لیے امت محمدی علی صاحبہا التحیۃ و السلام تمام امتوں سے افضل اور بہتر ہے۔ جیسا کہ حدیث تفصیل علی الانبیاء میں ہے: وَجُعِلَتْ اُمَّتُنِیْ خَیْرَ الْاُمَّمِ ”کہ میری امت تمام امتوں سے بہتر بنائی گئی ہے۔“ (نیز دیکھیے: البقرہ: ۱۲۳) اور امت کی یہ فضیلت آیت میں مذکور صفات کی وجہ سے ہے۔ ایک امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور جہاد فی سبیل اللہ، دوسری ایمان باللہ یعنی خالص توحید کا عقیدہ۔ ایمان باللہ میں اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں اور کتابوں پر ایمان لانا بھی داخل ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”جو شخص افضل امت میں داخل ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اس مذکورہ شرط کو پورا کرے۔“ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما اس ”خیر امت“ سے صرف مہاجرین مراد لیتے ہیں۔ مگر آیت عام ہے اور قیامت تک ہر قرن کے مسلمان اپنے زمانہ کے اعتبار سے دوسروں سے افضل ہیں۔ (شوکانی۔ ابن کثیر)

❷ صحیح مسلم کتاب الایمان۔ حدیث: ۱۷۷

”(اے پیغمبر) لوگوں کو حکمت (اور تدبیر) اور اچھی نصیحت سے (جس میں سختی نہ ہو ملائمت سے سمجھا کر) اپنے مالک کی راہ کی طرف بلا اور ان سے بحث کر تو اس طور سے جو پسندیدہ ہو۔ بیشک تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے۔ اور جن لوگوں نے راہ پائی ان کو بھی وہ خوب جانتا ہے۔“ (النحل: ۱۲۵۔ آیت کریمہ کا متن آگے آ رہا ہے۔)

اسی طرح اہل السنۃ والجماعۃ اہل الحدیث سلفی جماعت حقہ کے اہل ایمان والام اس بات کی بھی پختہ رائے رکھتے ہیں کہ: امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عمل میں مخلوق کی طرف سے پہنچنے والی سزا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے درج ذیل حکم پر عمل کرتے ہوئے بالوجوب صبر سے کام لیں:

﴿يُؤْتِي لَكُمْ الصَّلَاةَ وَ أَمْرًا بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ أَعْزَمِ الْأُمُورِ ۝﴾ (لقمان: ۱۷)

”بينا نماز کو درستی سے ادا کرتا رہ اور اچھی بات کرنے کا حکم کرتا رہ۔ اور بری بات سے منع کرتا رہ اور جو آفت تجھ پر آن پڑے اس پر صبر کر۔ بے شک یہ کام بڑے عزم و ہمت کا کام ہے۔“

اور اہل السنۃ والجماعۃ سلفی جماعت حقہ کے لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عمل جب قیام میں لاتے ہیں تو اس کا التزام جماعت المسلمین والمؤمنین کی حفاظت، دلوں کی تالیف، کلمہ حق پر اُمت کو اکٹھا رکھنے اور تفرقہ و اختلاف سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے اسی وقت کر لیتے ہیں۔ اور اس جماعت حقہ کے لوگ ہر مسلمان کو نصیحت کرتے رہنے اور تقویٰ و نیکی پر باہمی تعاون کی پختہ رائے رکھتے ہیں۔ سیدنا تمیم بن اوس الداری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم ﷺ نے فرمایا:

((اَلْدِّينُ النَّصِيحَةُ)) قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: ((لِلّٰهِ، وَلِكِتَابِهِ،

وَلِرَّسُولِهِ، وَلَا لِمَاةِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَامَّةِهِمْ.))^①

”دین حنیف خیر خواہی کا نام ہے۔“ ہم نے عرض کیا: کس کی؟ (یا اس کا

حق کس کو ہے؟) فرمایا: اللہ کی، اس کی کتاب قرآن مجید کی، اس کے رسول

کی، مسلمانوں کے بڑوں (حکام و علماء) کی اور مسلمانوں کے عام لوگوں

کی۔“ (یا اس کا مطلب ہے کہ: اس خیر خواہی کا حق اللہ عز و جل کو، اللہ کی کتاب کو،

اس کے رسول کو، مسلمانوں کے علماء و حکام کو اور عام مسلمانوں کو ہے۔)

اور اہل السنۃ والجماعۃ سلفی اہل الحدیث شعائر اسلام کے قیام پر محافظت کیا

کرتے ہیں۔ جیسے کہ نماز جمعہ، جماعت، حج، جہاد فی سبیل اللہ اور بدعتیوں کے برعکس

امراء ملت کے ساتھ عیدوں کا قائم کرنا، چاہے وہ نیک ہوں یا گنہگار فاجر و فاسق۔ اور

یہ سلفی جماعت حقہ والے اہل السنۃ والجماعۃ فرض نمازوں کی ادائیگی میں جلدی کیا

کرتے ہیں۔ یعنی وقت ہوتے ہی باجماعت اول وقت میں پڑھ لیتے ہیں۔ اور فرض

نمازوں کا اول وقت اس کے آخر وقت سے افضل ہے، سوائے نمازِ عشاء کے۔ اُسے

البتہ سنت پر عمل کرتے ہوئے دیر سے پڑھتے ہیں۔ اور یہ حضرات نماز میں خشوع

و خضوع اور طمانیت کا حکم دیتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝۱ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝۲﴾

(المؤمنون: ۱ تا ۲)

”ایمان والے مراد کو پہنچ گئے وہ جو اپنی نماز میں دل لگاتے ہوئے بڑے

خشوع سے پڑھتے ہیں۔“

یہ سلفی جماعت حقہ کے اہل السنۃ والجماعۃ ایک دوسرے کو قیام اللیل (یعنی نماز تہجد) کی نصیحت و وصیت کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے کہ اولاً یہ نبی مکرم ﷺ کا عمل محترم تھا اور اس لیے بھی کہ اللہ عزوجل نے اپنے حبیب و خلیل نبی محمد رسول اللہ ﷺ کو قیام اللیل کا حکم فرما رکھا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں مکمل جدوجہد کرنے کا بھی۔

((وعن عائشة رضی اللہ عنہا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ؟ حَتَّى تَنْفَطِرَ قَدَمَاهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: ((أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا.)) •

”اُمّ المؤمنین سیدہ عائشہ بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی مکرم ﷺ رات کے وقت قیام فرماتے تھے حتیٰ کہ آپ کے دونوں قدموں میں درم آجاتا۔ چنانچہ آپ پوچھتیں: اے اللہ کے پیارے رسول! آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ اللہ عزوجل نے تو آپ کی اگلی پچھلی تمام سہوات معاف فرما رکھی ہیں۔ فرمایا: کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔“

اور اہل السنۃ والجماعۃ سلفی جماعت حقہ کے اہل ایمان امتحان کے اوقات میں ثابت قدمی اختیار کیا کرتے ہیں اور یہ آزمائش کے وقت صبر کے ساتھ ہوتا ہے اور آسانی کے وقت اللہ کے شکر کے ساتھ، اور کڑوی قضاء پر رضا مندی کے ذریعے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں:

”کہہ دے میرے ایمان دار بندو! اپنے مالک سے ڈرتے رہو جو لوگ اس دنیا میں اچھا کام کرینگے ان کے لیے (آخرت میں) اچھا (بدلہ) ہے اور اللہ کی زمین کشادہ ہے جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کو (آخرت میں) انکا ثواب بے حساب دیا جائے گا۔“ (الزمر: ۱۰) آیت کریمہ کا متن پیچھے گزر چکا ہے۔)

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی معظم ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَجَبَ قَوْمًا ابْتِلَاهُمْ ؛ فَمَنْ رَضِيَ فَنَّهُ الرِّضَى ، وَمَنْ سَخَطَ فَلَهُ السَّخَطُ .)) ❶

”بالتحقیق اللہ عزوجل کی طرف سے بہت بڑا انعام بہت بڑی آزمائش کے ساتھ ملا کرتا ہے۔ اور بلاشبہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو اُسے آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ جو اس آزمائش پر راضی ہو گیا اُس کے لیے اللہ کی رضا ہے اور جو ناراض ہو گیا اس کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے۔“

سلفی جماعت حقہ کے اہل ایمان و اسلام اہل السنۃ والجماعۃ نہ ہی اللہ ذوالجلال والا کرام سے آزمائش کی تمنا کرتے ہیں اور نہ ہی آزمائش طلب کیا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ نہیں جانتے ہیں؛ آزمائش کے بعد وہ ثابت قدم بھی رہ سکیں گے یا نہیں؟ مگر یہ ہے کہ جب اُن کو آزمائش میں مبتلا کر دیا جائے تب وہ صبر سے کام لیا کرتے ہیں۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: نبی مکرم ﷺ نے فرمایا:

❶ صحیح سنن الترمذی للآلبانی / باب ما جاء فی الصبر علی البلاء / حدیث: ۲۳۹۶۔

((لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ ، وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ ، فَإِذَا لَقَيْتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ)) ❶

”مسلمانو! دشمن کا آمنا سامنا کرنے کی کبھی خواہش نہ کرو۔ بلکہ اللہ عزوجل سے عافیت کا سوال کیا کرو۔ چنانچہ جب تمہاری (میدانِ قتال میں) اُن سے ملاقات ہو تو پھر صبر و استقامت سے کام لو۔ اور اس بات کو جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔“

اہل النہ والجماعۃ سلفی جماعت حقہ کے اہل ایمان و اسلام مشکلات اور آزمائشوں کے وقت اللہ کی رحمت سے مایوس اور ناامید نہیں ہوا کرتے۔ اس لیے کہ اللہ عزوجل نے اس کو حرام ٹھہرایا ہے۔ بلکہ وہ آزمائش کے دنوں میں بہت جلد ملنے والی کشائش، مصیبت کے بعد راحت اور یقینی مدد کی اُمید پر وقت گزارا کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے وعدہ پر پورا بھروسہ کیا کرتے ہیں۔ اور وہ جانتے ہیں کہ تنگی کے بعد آسانی آیا کرتی ہے۔ اور وہ اپنی ذوات میں ان مشکلات و مصائب کے اسباب تلاش کیا کرتے ہیں اور اس بات پر خوب غور و فکر کیا کرتے ہیں کہ یہ آزمائشیں اور مصیبتیں کہیں اُن کی اپنی غلطیوں کی ہی وجہ سے تو اُن کو نہیں پہنچیں اور وہ اس بات کا علم بھی رکھتے ہیں کہ اللہ کی مدد اُن کے معاصی، گناہوں میں واقع ہونے یا اللہ اور اُس کے رسول ﷺ کی اتباع میں تقصیر کی وجہ سے متاخر ہو رہی ہے۔ جیسا کہ اللہ عزوجل کا ارشاد گرامی قدر ہے:

﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ آيَاتُكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ

❶ متفق علیہ: صحیح البخاری / کتاب الجہاد والسر / حدیث: ۳۰۲۶ و صحیح مسلم /

کتاب الجہاد / حدیث: ۴۵۴۲ واللفظ لہ .

گَفِیْرٌ ﴿۳۰﴾ (الشوریٰ: ۳۰)

”اور (لوگو) تم پر جو مصیبت آتی ہے تو تمہارے ہاتھوں نے جو کیا اس کی

سزا میں۔ اور وہ بہت (سے قصور) معاف کر دیتا ہے۔“ ❶

یہ اہل السنۃ والجماعت آزمائشوں اور مصیبتوں میں اور اللہ کے دین کی نصرت میں زمینی اسباب اور دنیاوی امدادوں اور کوئی ضابطوں پر بھروسہ نہیں کیا کرتے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ ان سے غافل بھی نہیں رہتے۔ اور ان سب سے پہلے وہ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ؛ بلاشبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ (خوف اور ڈر)، گناہوں پر استغفار، اللہ پر مکمل توکل اور کشائش کے وقت اللہ کا شکر اُن اہم ترین اسباب میں سے ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ رب العالمین و ارحم الراحمین سختی کے بعد آسانی و فراوانی جلد عطا فرما دیتے ہیں۔

سلفی جماعت حقہ کے اہل السنۃ والجماعۃ نعمت کی ناشکری پر سزا اور جان بوجھ کر اُس کے انکار پر سزا سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے آپ ان کو تمام لوگوں سے زیادہ اللہ کے شکر اور اُس کی حمد و ثناء پر حریص پائیں گے۔ اور ان کو ہر نعمت پر اس شکر و حمد پر ہمیشگی کرتے ہوئے دیکھیں گے، چاہے وہ نعمت چھوٹی ہو یا بڑی۔ جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((اَنْظُرُوا اِلَى مَنْ هُوَ اَسْفَلَ مِنْكُمْ ، وَلَا تَنْظُرُوا اِلَى مَنْ هُوَ

❶ یہ اس کی رحیمی اور کریمی ہے۔ اگر وہ ہر قصور پر گفٹ کرتا تو زمین پر کوئی جاندار باقی نہ رہتا۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں: یہ خطاب عاقل بالغ لوگوں کو ہے گنہگار ہوں یا نیک، مگر نبی (اس میں) داخل نہیں ان کے واسطے اور کچھ ہوگا اور سختی دنیا کی بھی آگئی، قبر کی اور آخرت کی بھی۔ حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بندے کو کوئی چھوٹی یا بڑی مصیبت نہیں پہنچتی مگر وہ اس کے گناہ کی بدولت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے جو درگزر فرماتا ہے وہ اس سے زیادہ ہوتا ہے۔“ اور پھر آپ ﷺ نے یہ... تلاوت فرمائی۔ (شوکانی بحوالہ جامع ترمذی)

فَوْقَكُمْ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ.))^①
 ”ہمیشہ اس کی طرف دیکھو جو (اللہ کی نعمتوں کے اعتبار سے) تم سے نیچے ہو۔
 اُس کی طرف نہ دیکھو جو (اللہ کی نعمتوں اور دولت کے لحاظ سے) تم سے زیادہ
 ہو۔ کیونکہ اس میں اُمید ہے کہ تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو حقیر نہیں جانو
 گے۔“

اور اہل النہ والجماعۃ سلفی جماعت حقہ کے اہل ایمان و اسلام ہمیشہ مکارم اخلاق
 اور محاسن اعمال کے زیور سے آراستہ رہتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے
 کہ نبی مکرم ﷺ نے فرمایا:

((أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا.))^②
 ”اہل ایمان و اسلام میں ایمان کے اعتبار سے زیادہ کامل وہ شخص ہوتا
 ہے کہ جو اخلاق کے لحاظ سے اُن سب سے اچھا ہو۔“

سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
 ((إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ:
 أَحَاسِنِكُمْ أَخْلَاقًا.))

وَقَالَ: ((مَا مِنْ شَيْءٍ يُوَضَّعُ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ
 الْخُلُقِ، وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ : دَرَجَةً
 صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ.))^③

”بلاشبہ تم میں سے میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ شخص اُچھے اخلاق والے

① صحیح سنن الترمذی للالبانی / کتاب صفة القيامة / باب ۵۸: حدیث: ۲۵۱۳.

② جامع ترمذی / حدیث: ۱۱۶۲ ③ صحیح سنن الترمذی : للالبانی / کتاب الرضاع /
 باب ماجاء فی حق المرأة / حدیث: ۱۱۶۲. و کتاب البر والصلة / باب ماجاء فی حسن الحلق
 حدیث: ۲۰۰۳، و کتاب البر والصلة / باب ماجاء فی معالی الاحلاق / حدیث: ۲۰۱۸.

دن تم سب سے زیادہ میرے قریب بیٹھنے کے اعتبار سے وہ آدمی ہوگا جو تم سب سے زیادہ اخلاق میں اچھا ہوگا۔“

اسی طرح سیدنا ابوذرؓ بیان کرتے ہیں کہ: نبی مکرم ﷺ نے فرمایا: ”قیامت والے دن میزان میں رکھی جانے والی چیزوں میں سب سے وزنی چیز حسن اخلاق ہوگی۔ اور بلاشبہ حسن خلق والا آدمی ضرور اس کے ذریعے روزے دار اور نمازی والے درجہ کے اعلیٰ درجات کو پہنچ جائے گا۔“

سلفی جماعت حقہ اہل السنۃ والجماعۃ کے اخلاقی اوصاف:

۱..... اللہ عزوجل کے درج ذیل فرمان کے موجب ان اللہ کے بندوں کا علم و عمل میں مکمل اخلاص اور ریاکاری سے ڈر پہلا وصف ہوا کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں: ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْغَالِبُ﴾ (الزمر: ۳) ”سن رکھو! خالص اللہ ہی کی بندگی کرنی چاہیے۔“

۲..... ان اہل ایمان و اسلام کا دوسرا وصف اللہ عزوجل کی حرمت کو عظمت دینا ہوتا ہے۔ اور جب رب کریم کی حرمتیں پامال کی جا رہی ہوں تو وہ غیرت کھایا کرتے ہیں۔ اور یہ کہ اللہ کے دین و شریعت مطہرہ کی مدد و نصرت بھی ان کی ایک صفت ہوا کرتی ہے۔ اور یہ مسلمانوں کی حرمتوں کی بہت زیادہ تعظیم اور اہل اسلام کے لیے خیر اور بھلائی کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان گرامی قدر ہے: ﴿ذَٰلِكَ دَوۡمَنۡ یُّعَظِّمُ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوٰی الْقُلُوۡبِ ﴿۳۷﴾﴾ (الحج: ۳۷) ”اور جو اللہ تعالیٰ کے نام کی چیزوں (اللہ کے شعائر) کی بڑائی کرے تو یہ بڑائی کرنا دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔“

۳..... ان اہل ایمان سلفی لوگوں کا ایک وصف..... نفاق کو چھوڑنے پر جدوجہد کرنا ہوتا ہے، اس حیثیت سے کہ نیکی اور بھلائی میں ان کا باطن، چھپی ہوئی باتیں اور ان

کا ظاہر، کھلی باتیں برابر ہو جائیں۔ اور یہ کہ اعمالِ صالحہ کی کمائی میں پوری محنت کے باوجود ان کی نظروں میں ان کی حیثیت بہت کم ہوا کرتی ہے۔ (وہ اپنی نیکیوں پر اترایا نہیں کرتے۔)

۴..... ان کے دلوں کی رقت (زہمی) اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں اُن کی کمی، کوتاہی پر کثرت سے رونا تا کہ اللہ رب کریم شاید ان پر رحم فرمائے، ان سلفی اہل السنۃ والجماعۃ کا ایک اور وصف بھی ہوتا ہے۔ اور یہ لوگ جب کسی مسلمان کا جنازہ دیکھ لیتے ہیں تو بہت زیادہ عبرت و نصیحت حاصل کرنے، رونے اور موت کے معاملے میں اعمالِ صالحہ کے اہتمام کے ساتھ اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ یا پھر وہ موت، سکرَاتِ الموت اور بُرے انجام کو یاد کیا کرتے ہیں حتیٰ کہ ان کے دل ہل کر رہ جاتے ہیں۔

۵..... ان میں سے جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والے درجات میں ترقی کر لیتا ہے تو اس کی تواضع اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔

۶..... ان سلفی جماعت حقہ کے اہل السنۃ والجماعۃ کا چھٹا وصف بہت زیادہ توبہ کرنا اور ان کا اس بات کے مشاہدہ پر کہ وہ گناہوں سے بچ نہیں سکتے حتیٰ کہ اپنی اطاعت و فرمانبرداری میں بھی، ان کا رات، دن اللہ سے استغفار کرتے رہنا ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی اطاعت میں نقص پر اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نگرانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کیا کرتے ہیں۔ اور یہ کہ اپنے اعمال میں سے کسی بھی عمل پر خوش نہ ہونا (کہ میں نے نیکی کر کے اتنا بڑا کوئی معرکہ سر کر لیا ہے۔) اور شہرت سے ان کا کراہت کرنا بھی اُن کا وصف ہوا کرتا ہے۔ بلکہ وہ اپنی اطاعت و فرمانبرداری میں نقص اور قصور کو اپنی خطاؤں میں سے مزید برآں دیکھا کرتے ہیں۔

۷..... اللہ کے تقویٰ میں اچھی طرح جائزہ لینے میں سختی اختیار کرنا اور اُن میں سے کسی کا بھی یہ دعویٰ نہ کرنا کہ وہ متقی ہے اور اُن سب کا اللہ عزوجل کا بکثرت خوف رکھنا بھی اُن کا ایک وصف ہے۔

۸..... بُرے خاتمہ کے بارے میں ان کا شدت سے خوف کھانا اور اللہ عزوجل کے ذکر سے اُن کا غفلت اختیار نہ کرنا۔ دنیا کا اُن کے نزدیک انتہائی حقیر ہونا اور دنیا کو شدت سے ٹھکرانا اور بڑے بڑے گھربانے میں بے اعتنائی سے کام لینا الایہ کہ اس ضمن میں صرف اُنہی پر انحصار کرنا کہ جو زیب و زینت اختیار کیے بغیر صرف ضرورت کو پورا کریں..... بھی ان کا ایک وصف ہوتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: ((وَاللّٰهُ! مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ فِي الْيَمِّ، فَلْيَنْظُرْ بِمِ تَرْجِعُ.))^① ”اللہ کی قسم! آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ جتنی تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں داخل کر کے باہر نکال لے۔ پس وہ دیکھ لے کہ یہ انگلی (سمندر سے) کتنا پانی نکال کر باہر لاتی ہے۔“

۹..... یہ سلفی جماعت حقہ کے اہل السنۃ والجماعۃ کسی بھی اُس خطا پر راضی نہیں ہوتے کہ جس کا تھوڑا سا بھی تعلق دین حنیف اور اہل دین سے ہو بلکہ وہ اس کا رد کیا کرتے ہیں اور اس شخص سے عذر و معذرت طلب کیا کرتے ہیں کہ جس نے ایسا کہا ہو۔ بشرطیکہ اس کا تعلق ایسے لوگوں سے ہو کہ جن کے لیے معذرت کی جا سکتی ہو۔ اور یہ اہل السنۃ والجماعۃ اپنے مسلمان بھائیوں کی ستر پوشی بھی کیا کرتے ہیں۔ اور وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کسی کا ستر ظاہر ہو۔ اور وہ

① رواہ مسلم / کتاب الحنۃ و نعیما / باب فناء الدنیا / حدیث: ۷۱۹۷ عن المستور بن

شداد رضی اللہ عنہ.

دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کیا کرتے اور بھیدوں کو چھپاتے ہیں۔ اور اس ضمن میں جو وہ سنتے ہیں اس کے بارے میں کسی کو خبر نہیں پہنچاتے۔ وہ لوگوں سے خواہ مخواہ دشمنی پیدا کرنے کو ترک کیے رکھتے ہیں اور کثرت سے اُن کی خاطر کیا کرتے ہیں۔ کسی بھی مسلمان کا سامنا بُرائی سے نہیں کرتے، اس لیے وہ کسی بھی اہل ایمان سے دشمنی نہیں کرتے۔

سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ (وَفِي رَوَايَةٍ مُسْلِمٍ: ((نَمَامٌ.))^{۱۰}

”چغل خور آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔“ صحیح مسلم کی روایت میں:

قَتَاتٌ کی بجائے نَمَامٌ کا لفظ ہے۔ دونوں کا معنی غیبت کرنے والا

چغل خور ہوتا ہے۔“

۱۰..... یہ اہل السنۃ والجماعۃ سلفی جماعت حقہ کے لوگ اپنی مجلسوں میں غیبت، چغلی کو

روکا کرتے ہیں۔ اور اس سے اپنی زبانوں کو محفوظ رکھا کرتے ہیں تاکہ ان کی

کوئی مجلس گناہ کی مجلس نہ بن جائے۔ اللہ عزوجل فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

وَلَا تَهَمَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ

لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿٥١﴾

(الحجرات: ۱۲)

”مسلمانو! (اپنے بھائی مسلمان کے ساتھ) بہت بُرے گمان کرنے سے بچے

رہو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اور کھوج نہ کیا کرو (تو نہ لگایا کرو) اور

کوئی تم میں سے دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ بھلا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ تم (ضرور) اس سے گمن کر دو گے۔ اور اللہ سے ڈر جاؤ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا نہایت رحیم ہے۔“

۱۱..... ان سلفی جماعت حقہ کے اہل السنۃ والجماعۃ کا ایک اور اعلیٰ وصف بہت زیادہ حیاء کرنا، دوسرے کا ادب کرنا، باہم محبت کرنا، سلکیت و وقار کی گفتگو اور چال ڈھال اختیار کرنا، گفتگو کم کرنا، کم ہنسا، اکثر خاموش رہنا، آسان مطلب والی گفتگو کے ذریعے دانائی کی باتیں کرنا۔ اور دنیا کی کسی چیز پر خوش نہ ہونا..... بھی ہوتا ہے اور یہ سب باتیں ان کی عقلوں کا کمال کو پہنچا ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی معظم ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقْلُ خَيْرًا ، أَوْ لِيَصْمُمْ . وَقَالَ : ((مَنْ صَمَتَ نَجَا .)) •

”جو آدمی اللہ عزوجل اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اُسے چاہیے کہ خیر، بھلائی کی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔“ اور (سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ) فرمایا: جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔“

۱۲..... جو بھی شخص ان کو مار کر تکلیف پہنچائے یا ان کا مال چھین لے یا ان کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کرے یا اس طرح کا کوئی اور معاملہ کرے تو اس سے وہ بہت زیادہ غصہ و درگزر سے کام لیا کرتے ہیں۔ اللہ عزوجل اپنے بندوں کے

① متفق علیہ : صحیح البخاری / کتاب الادب / حلیہ ۶۰۱۸، صحیح مسلم / کتاب

الایمان / حدیث : ۱۷۳ - صحیح سنن الترمذی للالبانی / حدیث : ۲۵۰۱ کتاب صفہ

القیامۃ / باب : ۵۰۔

اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُلِيَّةِ الْغَلِيظِ وَالْعَافِينَ

عَنِ النَّاسِ ۖ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (آل عمران: ۱۳۴)

”جو فراغت اور تنگی (دونوں حالتوں) میں خرچ کیے جاتے ہیں اور غصہ پی جاتے ہیں۔ (کسی کو تکلیف نہیں دیتے باوجود قدرت کے) اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں (ان کا تصور معاف کر دیتے ہیں) اور اللہ نیکی کے اعلیٰ درجہ کو پہنچے ہوئے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔“

۱۳..... یہ حضرات ابلیس سے جنگ کرنے میں غفلت سے کام نہیں لیا کرتے۔ بلکہ اس کی سازشوں اور اس کی گھاتوں کو جاننے میں وہ جدوجہد سے کام لیا کرتے ہیں۔ وہ نماز، وضو اور دیگر عبادات میں وسوسوں کا شکار نہیں ہوتے، اس لیے کہ یہ سب کچھ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔

۱۴..... ان سلفی جماعت حقہ کے اہل ایمان و اسلام کا ایک اور وصف..... ہر اُس چیز (مال، کھانا، خوراک، بھل وغیرہ اور دیگر اشیاء) کے ذریعے دن رات، چھپا کر بھی اور ظاہری طور پر بھی کثرت سے صدقہ کرنا کہ جو ان کی ضرورت سے زائد ہو۔ اور ان کا اپنے ساتھیوں کے ذاتی و معاشی حالات کے بارے میں بہت زیادہ پوچھتے پوچھاتے رہنا کہ کھانے، خوراک، کپڑے اور روپیہ پیسہ میں سے جس کے وہ محتاج ہوں وہ ان کو مہیا کر دیں۔ اور جب ان کو مال مل جائے تو اُس میں اسراف نہ کرنا..... بھی ہوا کرتا ہے۔

۱۵..... بخل، کنجوسی کی مذمت کرنا، کثرت سے سخاوت کرنا، مال کا (حلال کاموں اور حلال چیزوں پر) خرچ کرنا اور اپنے بھائیوں کا حالت سفر و اقامت میں مدد کرنا بھی ان کا وصف ہوتا ہے۔ اس لیے کہ بلاشبہ اس سے دین اللہ کی نصرت میں کہ جو اُن

کی ایک بڑی مقصود العین ہوا کرتی ہے ایک دوسرے کو تقویت پہنچتی ہے۔ اور اپنے مسلمان، مومن بھائیوں تک نیکی کے ذریعے بھلائی کرنے کے لیے اُن کی شدت سے محبت کرنا۔ اور ان کا ایک دوسرے کو خوشیوں میں شامل کرنا اور اس ضمن میں ان کا اپنے بھائیوں کو اپنے آپ پر مقدم کرنا، بھی اُن کا ایک اعلیٰ اخلاقی وصف ہوتا ہے۔

۱۶..... مہمان کی اکرام و تکریم کرنا اور اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو خود بنفس نفیس اُس کی خدمت کرنا بھی اُن کا وصف ہوتا ہے۔ پھر وہ ایسی رائے نہیں رکھتے کہ انہوں نے اپنے ہاں قیام کے دوران مہمان کی خدمت کر کے اور اُس کو کھانا کھلا کر خدمت کا حق ادا کر دیا ہے اور اُس نے اُن کے بارے میں اچھا گمان کر لیا ہے۔ اور اسی ضمن میں دوسری خوبی اُن کی اپنے بھائیوں کی دعوت کو قبول کرنا بھی ہوتی ہے، الا یہ کہ جس کا کھانا صراحتاً حرام کا ہو۔ (اس کی دعوت قبول نہیں کرتے)۔ یا جب دعوت میں غریبوں کو چھوڑ کر صرف امیر لوگوں کو ہی مدعو کیا جائے یا یہ کہ ولیمہ والی جگہ کوئی معاصی (گانے، بجائے، تصویر کش، مودی وغیرہ) میں سے کچھ ہو تو پھر وہ دعوت قبول نہیں کرتے۔

۱۷..... ان سلفی جماعت حقہ اہل السنۃ والجماعۃ کا ایک اور وصف بڑوں کے ساتھ ساتھ چھوٹوں سے بھی حسن ادب سے پیش آنا اور قریب والے کے ساتھ ساتھ دُور والے اور عالم کے ساتھ ساتھ ناخواندہ کے ساتھ بھی حسن ادب سے پیش آنا ہے۔

۱۸..... ان کا ایک اور اخلاقی وصف..... باہم ایک دوسرے کی اصلاح ہے۔ اس لیے کہ یہ عمل خیر اور بھلائی کے دروازوں میں سب سے زیادہ اچھا باب ہے اور نیکی کی بلندی۔ اور اس لیے بھی کہ دو مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کروانا شیطانی منصوبوں اور اس کی اپنی مقصود العین سازشوں..... کہ جن میں سے اہل ایمان و

اسلام کے درمیان عداوت پیدا کرنا ہوتا ہے..... کوٹا کا م بنانا اور خراب کرنا ہوتا ہے۔ اور شیطان کا مطمح نظر مسلمانوں کے درمیان بغض و حسد پیدا کرنا اور ان کے درمیان فساد برپا کرنا ہوتا ہے۔

۱۹..... حسد سے روکنا بھی ان اہل ایمان و اسلام کا ایک وصف ہوتا ہے۔ اس لیے کہ حسد ایمان کی کزری، عداوت، بغض اور دنیا کی محبت کو جنم دیتا ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے اس کی محبت کو بھی بغیر کسی شرعی قصد و ارادہ کے۔

۲۰..... اللہ تبارک و تعالیٰ کے درج ذیل فرمان کے موجب والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور ان کے ساتھ نیکی کا حکم دینا بھی ان اہل السنۃ والجماعۃ اہل الحدیث کا وصف ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے:

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِنَا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾﴾ (العنکبوت: ۸)

”اور ہم نے آدمی کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ سے اچھا برتاؤ کرے اور (یہ بھی کہہ دیا) اگر وہ زبردستی یہ چاہیں کہ تو میرا شریک بنائے اس کو جس کو تو نہیں جانتا تو ان کا کہنا مت مان تم (سب کو) میرے پاس (ایک دن) لوٹ کر آتا ہے پھر جو کچھ تم (دنیا میں) کرتے رہے میں تم کو بتلا دوں گا۔“

۲۱..... سلفی جماعت حقہ اہل السنۃ والجماعۃ کا ایک اور وصف یہ ہے کہ وہ ہمسائیگی کے حسن آداب والے معاملہ، بندوں کے ساتھ نرمی، صلہ رحمی، سلام کو عام کرنے، فقراء و مساکین، یتیموں اور مسافروں کے ساتھ رحم و شفقت کرنے میں بھی پورا پورا خیال رکھتے ہیں۔

۲۲..... تکبر اور فخر، خود پسندی، غرور، سرکشی اور مخلوق پر ناحق زیادتی اور دست درازی کرنے سے منع کرنا بھی ان کا ایک وصف ہوا کرتا ہے۔ اور یہ لوگ ہر چیز میں عدل و انصاف کو لازم کر لینے کا حکم دیا کرتے ہیں۔

۲۳..... جن فضیلت والے کاموں کو عملاً کرنے کے بارے میں شریعت مطہرہ نے ہمیں ترغیب دلائی ہے ان کے بارے میں کسی طرح کی لاپرواہی نہ کرنا بھی ان اللہ کے بندوں کا ایک وصف ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی مکرم ﷺ نے فرمایا:

((لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا ، وَلَوْ أَنْ تَلْقَىٰ أَخَاكَ

بِوَجْهِ طَلْقٍ .)) •

”نیکی میں سے کسی بھی چیز کو حقیر نہ جانو۔ (حتی کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو

بھی۔) اگرچہ تم اپنے (مسلمان) بھائی سے خندہ پیشانی سے پیش آؤ۔“

۲۴..... بدگمانی، تجسس، مسلمانوں کے رازوں اور پوشیدہ بھیدوں کی ٹوہ لگانے سے منع کرنا بھی ان سلفی العقیدہ اہل السنۃ والجماعۃ اہل الحدیث کا اخلاقی وصف ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہ عیب اجتماعی تعلقات کو خراب کر دیتے ہیں اور بھائیوں کے درمیان تفریق ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح کے عیوب فساد کو کاشت کرتے ہیں۔ اور نہ ہی یہ سلفی العقیدہ اہل السنۃ والجماعۃ اپنے لیے غصہ ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ غضب و غصہ کا معنی و مفہوم سمجھتے ہیں۔ چنانچہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں:

”جو فراغت اور تنگی (دونوں حالتوں) میں خرچ کیے جاتے ہیں اور غصہ پی

① رواہ مسلم / کتاب البر والصلاة باب استحباب طلاقہ برحہ / حدیث : ۶۶۹۰ عن ابی ذر

رضی اللہ عنہ.

جاتے ہیں۔ (کسی کو تکلیف نہیں دیتے باوجود قدرت کے) اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں (ان کا قصور معاف کر دیتے ہیں) اور اللہ نیکی کے اعلیٰ درجہ کو پہنچے ہوئے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔“ (آل عمران: ۱۳۳۔ آیت پیچھے گزر چکی ہے۔)

علاوہ ازیں اخلاق نبوت میں سے اور بھی بہت سارے اوصاف کے یہ لوگ حامل ہوا کرتے ہیں۔ نبی مکرم ﷺ کا فرمان ہے: ((إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ)) ”بلاشبہ مجھے اسی لیے مبعوث کیا گیا ہے کہ میں مکارم اخلاق کو پورا کروں۔“

اگر دونوں جہانوں میں نجات چاہتے ہوں تو ہمیں اپنے سلف صالحین رضی اللہ عنہم کے اخلاق حسنہ کو اپنانا چاہیے۔

① ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ عصر سے مطلوب ہونے کی بجائے اس پر قابو پا لیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے ”پہلو ان وہ ہے جو عصر کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔“ (بخاری و مسلم) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ گھونٹ عصر کا گھونٹ ہے جسے بندہ پی لیتا ہے۔ جو شخص اپنا عصر پی لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔“ (مسند احمد) یہ دراصل عصر پی جانے کا لازمی خاصہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے قسم کھا کر فرمایا: ”جو کوئی خود درگزر سے کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت افزائی فرماتے ہیں۔“ اس باب میں متعدد احادیث وارد ہیں۔ (ملاحظہ ہو: ابن کثیر)

② مسند الامام احمد: ۲/۳۸۱ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ و صححہ الحاکم: ۲/۶۱۳۔

قرآن و سنت کی اتباع اور بدعات و خرافات سے منع کرنے پر آئمہ اہل السنۃ والجماعۃ کے اقوال و وصایا

۱..... سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

((أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ ، أَلَا وَانَّ رَفْعَهُ
ذِهَابُ أَهْلِهِ ، وَإِبْأُكُمْ وَالْبِدْعَ وَالتَّبْدُعَ وَالتَّنَطُّعَ ، وَعَلَيْكُمْ
بِأَمْرِكُمْ الْعَتِيقِ .)) •

”لوگو! قرآن و سنت کے علم کو اس سے قبل کہ اسے اٹھالیا جائے لازم پکڑ
لو۔ آگاہ رہو کہ بلاشبہ اس علم کے اٹھائے جانے سے مراد، اہل علم کا دنیا
سے چلے جانا ہے۔ اور بدعات و خرافات، بدعات پیدا کرنے والے (بدعتی
بن جانے) اور بحکلف غلو سے کام لینے سے بچو۔ تم پر لازم ہے کہ اپنے
پرانے معاملے (منہج صحابہ کے مطابق قرآن و سنت کے فہم) کو مضبوطی سے
تھامے رکھو۔“

۲..... سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

((كُلُّ عِبَادَةٍ لَمْ يَتَعَبَّدْ بِهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَا تَتَعَبَّدُوا
بِهَا! فَإِنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَدْعُ لِلْآخِرِ مَقَالًا ، فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا مَعْشَرَ
الْقُرَاءِ ، خُذُوا طَرِيقَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ .)) •

① البدع والنهي عنها ، لا بن وضاح .

② رواه ابن بطّة في الابانة .

”ہر وہ عبادت کا طریقہ کہ جس کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے اصحاب رضی اللہ عنہم نے عبادت نہیں کی، اس طریقے سے کبھی عبادت نہ کرو۔ اس لیے بلا شک و شبہ پہلے (صحابہ کرامؓ) نے دوسرے (بعد میں آنے والے لوگوں) کے لیے اس ضمن میں بات کرنے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ ارے حفاظ و قراء کی جماعت! اللہ سے ڈر جاؤ۔ اپنے سے پہلے (اصحاب رسول اللہ ﷺ) کا راستہ اپناؤ۔“

۳..... سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

((مَنْ كَانَ مُسْتَنًا فَلَيْسَتْ بَمَنْ قَدْ مَاتَ أَوْلِيكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ كَانُوا خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَأَبْرَهَا قُلُوبًا، وَأَعَمَّقَهَا عِلْمًا، وَأَقْلَهَا تَكْلُفًا، قَوْمٌ اخْتَارَهُمُ اللَّهُ لَصُحْبَةِ نَبِيِّهِ ﷺ وَنَقَلَ دِينَهُ فَتَشَبَّهُوا بِأَخْلَاقِهِمْ وَطَرَائِقِهِمْ، فَهُمْ كَانُوا عَلَى الْهَدْيِ الْمُسْتَقِيمِ.)) ۱

”جو کوئی اتباع کرنا چاہتا ہو تو اُسے چاہیے کہ ان کا طریق و منہج اختیار کے جو فوت ہو چکے اور وہ اصحاب محمد ﷺ تھے۔ (رضی اللہ عنہم) وہ اس امت کے سب سے بہتر لوگ تھے۔ اپنے دلوں کے لحاظ سے بھی سب سے نیک، صالح اور علم میں بہت گہرائی والے اور بہت کم تکلف کرنے والے تھے۔ وہ ایک ایسی قوم تھے کہ جنہیں اللہ عز و جل نے اپنے حبیب و خلی نبی محمد رسول اللہ ﷺ کی مصاحبت اور آپ کے دین کو آگے پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ چنانچہ وہ اپنے اخلاق حسنہ اور اپنے متحسن طریقوں کے ذریعے نبی معظم ﷺ کے ہم وصف ہو گئے تھے اور وہ سب کے سب

① احر حہ المعوی فی (شرح المسماة)

ہدایت مستقیم پر تھے۔“

اور آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ: ”قرآن و سنت کی اتباع کرو، بدعات و خرافات کو اختیار نہ کرو۔ اسی سے تم (دینی امور میں) باکفایت ہو جاؤ گے۔ قرآن و سنت والے پرانے منہج و طریق کو لازم پکڑ لو۔“ ❶

۳..... سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

لَا يَزَالُ النَّاسُ عَلَى الطَّرِيقِ ، مَا اتَّبَعُوا الْآثَرَ .

وقال : كلُّ بِذَعَةٍ ضَلَالَةٌ ، وَإِنْ رَأَاهَا النَّاسُ حَسَنَةً .)) ❷

”لوگ جب تک حدیث پر عمل پیرا رہیں گے ہمیشہ سیدھی راہ پر رہیں گے۔ اور آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا: ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگ اس کو بصورت نیکی کیوں نہ دیکھیں۔“

۵..... ایک اور جلیل القدر صحابی سیدنا ابودرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ((لَنْ تَضِلَّ مَا أَخَذْتَ بِالْآثَرِ.....)) ”جب تک حدیث و سنت کو علماً و عملاً تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو گے۔“ ❸

۶..... امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ ! لَكَانَ بَاطِنُ الْخُفَّيْنِ أَحَقَّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا وَلَكِنْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِهِمَا .)) ❹

❶ اخرجه الدارمی فی : ((سننہ))

❷ رواه اللالكائي في شرح اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة.

❸ رواه ابن بطه في الانابة.

❹ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف.

”اگر دین حنیف، اسلام کا تعلق قیاس اور رائے سے ہوتا تو پھر موزوں کا نچلے والا حصہ (جو زمین پر لگتا ہے) ان کے اوپر والے حصے سے مسح کرنے میں زیادہ حق دار ہوتا۔ لیکن میں نے رسول اللہ ﷺ کو خود دیکھا ہے کہ آپ ﷺ ان کے اوپر والے حصے پر مسح فرماتے تھے۔“

۷..... سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

((مَا ابْتَدَعْتَ بِذَعَةٍ إِلَّا أَزْدَادَتْ مَضِيًّا، وَلَا نَزَعْتَ سُنَّةً، إِلَّا أَزْدَادَتْ هَرَبًا.)) ❶

”کوئی بھی بدعت ایجاد نہیں ہوتی مگر یہ ہے کہ وہ مزید کسی بدعت کو آگے بڑھانے کا سبب بنتی ہے۔ اور کوئی بھی سنت نہیں ہے کہ جسے چھین لیا جائے مگر یہ ہے کہ دین حنیف سے فرار میں اضافہ کا ہی سبب بنتا ہے۔“

۸..... جناب عابس بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے امیر المؤمنین سیدنا عمر

بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے فرما رہے تھے:

((أَمَّا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَنْصُرُ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْ لَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْبُلُكَ مَا قَبَلْتُكَ.)) ❷

”اللہ کی قسم! بلاشبہ میں ضرور جانتا ہوں کہ بالتحقیق تو ایک پتھر ہے۔ نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی تو نفع دے سکتا ہے۔ اگر میں نے رسول اللہ ﷺ کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تیرا بوسہ کبھی نہ لیتا۔“

❶ رواہ ابن بطہ فی الانابة.

❷ رواہ البخاری کتاب الحج باب : ۵۰ حدیث نمبر ۱۵۹۷ و مسلم، کتاب الحج باب : ۴۱

حدیث : ۳۰۶۹

۹..... ایک اور خلیفہ عادل و راشد جناب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

((قِفْ حَيْثُ وَقَفَ الْقَوْمَ ، فَإِنَّهُمْ عَنْ عِلْمٍ وَقَفُوا ، وَبِصَرِّ نَافِذٍ كَفُّوا ، وَهُمْ عَلَى كَشْفِهَا كَانُوا أَقْوَى ، وَبِالْفَضْلِ لَوْ كَانَ فِيهَا آخَرَى ، فَلَيْنَ قُلْتُمْ : حَدِيثَ بَعْدَهُمْ ، فَمَا أَحَدُهُ إِلَّا مَنْ خَالَفَ هَدْيَهُمْ وَرَغِبَ عَنْ سُنَّتِهِمْ ، وَلَقَدْ وَصَفُوا مِنْهُ مَا يَشْفِي ، وَتَكَلَّمُوا مِنْهُ بِمَا يَكْفِي ، فَمَا قَوْفُهُمْ مُحْسِرٌ وَمَا دُونُهُمْ مُقْصِرٌ ، لَقَدْ قَصَرَ عَنْهُمْ قَوْمٌ فَجَعَلُوا ، وَتَجَاوَزَهُمْ آخَرُونَ فَعَلُوا ، وَإِنَّهُمْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ)) ❶

”دین حنیف کے معاملے میں تم بھی وہیں کھڑے ہو جاؤ جہاں (صحابہ کرام و تابعین عظام رحمہم اللہ جمیعاً) قوم کھڑی ہوئی تھی۔ بلاشبہ وہ علم قرآن و سنت کی بنیاد پر کھڑے تھے اور ایک مہارت والی نظر کے ساتھ بدعات کو انہوں نے روکا تھا۔ اور وہ بدعات و خرافات کے کھول دینے (راز فاش کر دینے) پر زیادہ قوی تھے، اور اگر اس عمل میں کوئی فضیلت والی بات ہے (اور لاحالہ ہے)۔ تو وہ اس کے زیادہ لائق تھے۔ اگر تم یہ کہو کہ: دین میں نئی باتیں تو اُن کے بعد شامل ہوئی ہیں۔ تو ہم کہیں گے: جس کسی نے بھی اُن کی راہنمائی والے راستے کی مخالفت کی اُسی نے ہی دین میں نئی نئی باتیں شامل کر لیں اور وہ اُن کے راستے سے ہٹ گیا۔ یہ سلف صالحین (صحابہ کرام و تابعین عظام رضی اللہ عنہم) دین حنیف (کے بیان کردہ اوصاف) کے ساتھ ایسے متصف ہوئے تھے کہ جو (بدعات و خرافات اور شرک و کفر کی)

❶ اُورده ابن قدامة فى لمعة الاعتقاد الهادى الى سبيل الرشاد .

بیماریوں سے شفا دے اور انہوں نے دین اسلام کے بارے میں ایسی گفتگو کی ہے کہ جو اس ضمن میں کفایت کرے۔ تو جو اُن سے اوپر ہوگا (یعنی کوئی آدمی کوشش کرے کہ اُن سے بڑھ جائے تو) وہ نری تھکاوٹ حاصل کرنے والا ہی ہوگا۔ اور جو ان سے بہت ہی پیچھے رہے گا وہ بہت ہی کوتاہی کرنے والا ہوگا۔ ایک قوم (جہمیدہ و مرجثہ) نے ان کے منہج کو اختیار کرنے میں عاجزی کا اظہار کیا تو انہوں نے جفا سے کام لیا اور دوسری نے ان سے تجاوز اختیار کیا (روافض دصوفیہ نے) تو وہ غلو کا شکار ہو گئے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ جو ان دونوں گروہوں کے بین بین تھے، (قرآن و سنت والی اعتدال کی راہ پر) بالآخر کید وہی ہدایت مستقیم پر تھے۔“

۱۰..... امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

((عَلَيْنِكَ بَأْثَارِ مَنْ سَلَفَ وَإِنْ رَفَضَكَ النَّاسُ، وَإِيَّاكَ وَآرَاءَ الرِّجَالِ وَإِنْ زَخَرَ فَوْهَا لَكَ بِالْقَوْلِ: فَإِنَّ الْأَمَرَ يَنْجَلِي وَأَنْتَ عَلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ)) ❶

”سلف صالحین کے آثار و روایات کو لازم پکڑ لو اگرچہ لوگ تمہیں ٹھکرا ہی کیوں نہ دیں۔ لوگوں کی آرائے بچو، اگرچہ وہ تمہارے لیے بات کو نہایت ہی مزین کر کے پیش کیوں نہ کریں۔ اس لیے کہ بلاشبہ اُس وقت پھر دین حنیف تمہارے لیے نہایت واضح، روشن رہے گا اور تم طریق مستقیم پر رہو گے۔“

❶ أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث .

۱۱..... ایک عظیم محدث جناب ایوب سختیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

((مَا أَزْدَادَ صَاحِبٍ بِذَعَةِ اجْتِهَادًا إِلَّا أَزْدَادَ مِنَ اللَّهِ
بُعْدًا.)) ❶

”ایک بدعتی آدمی جس قدر قیاس و اجتہاد سے زیادہ کام لیتا ہے، وہ اللہ عز و جل سے اور زیادہ دور ہوتا چلا جاتا ہے۔“

۱۲..... ایک بہت بڑے فقیہ و محدث جناب حسان بن عطیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

((مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِذَعَةٍ فِي دِينِهِمْ إِلَّا نُزِعَ مِنْ سُنَّتِهِمْ،
مِثْلُهَا.)) ❷

”کسی بھی قوم، جماعت نے اپنے دین میں جب بھی کسی نئی بدعت کا اضافہ کیا تو یہ ہے کہ اُن سے اس بدعت کے مد مقابل ایک سنت اٹھالی گئی۔“

۱۳..... امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

((كَانُوا يَقُولُونَ: مَا دَامَ عَلَى الْأَثَرِ: فَهُوَ عَلَى
الطَّرِيقِ.)) ❸

”سلف صالحین فرمایا کرتے تھے: جب تک کوئی شخص حدیث پر (عمل پیرا) رہے گا وہ سیدھی راہ پر ہوگا۔“

۱۴..... امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

((الْبِدْعَةُ أَحَبُّ إِلَى إِبْلِيسَ مِنَ الْمَعْصِيَةِ، الْمَعْصِيَةُ يُتَابُ

❶ البدع والنهي عنها، لا س و ضاح .

❷ رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .

❸ رواه اللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .

مِنْهَا، وَالْبِدْعَةُ لَا يَتَابُ مِنْهَا.)) ❶

”شیطان کے نزدیک عام معصیت کی نسبت بدعت زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ اس لیے کہ عام معصیت و نافرمانی سے توبہ کی جاسکتی ہے مگر بدعت سے توبہ نہیں کی جاتی۔“ (کیونکہ بدعتی یہ عمل اجر و ثواب سمجھ کر کرتا ہے۔)

۱۵..... محدث و مجاہد امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

((لَيْكُنِ الَّذِي تَعْتَمِدُ عَلَيْهِ الْأَثَرُ، وَخُذْ مِنَ الرَّأْيِ مَا يُقَسِّرُ لَكَ الْحَدِيثَ.)) ❷

”جس مسئلہ میں تم حدیث (یا کسی صحابی کے اثر) پر اعتماد کرتے ہو وہی تمہارے ہاں قابل اعتبار ہونا چاہیے اور قیاس، رائے میں سے اس کو اختیار کرو جس کی تفسیر تمہارے لیے حدیث کرے۔“

۱۶..... امام محمد بن اور یس شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

((كُلُّ مَسْأَلَةٍ تَكَلَّمْتُ فِيهَا بِخِلَافِ السُّنَّةِ، فَأَنَا رَاجِعٌ عَنْهَا: فِي حَيَاتِي وَبَعْدَ مَمَاتِي.)) ❸

”ہر وہ مسئلہ کہ جس میں خلاف سنت میں نے کلام کی ہو، اُس سے میں نے رجوع کر لیا، اپنی زندگی میں بھی اور میرے مرنے کے بعد بھی۔“ (یعنی میرے فوت ہونے کے بعد بھی اگر میرے بتلائے ہوئے مسئلہ کے خلاف کوئی حدیث مل جائے تو میری بات کا اعتبار نہ کیا جائے۔)

❶ أخرجه البغوي في شرح السنة

❷ أخرجه البيهقي في سنن الكبرى

❸ أخرجه الحطاب في الفقيه والمنفقه.

اور جناب ربیع بن سلیمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: ایک دن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی حدیث روایت کی۔ ایک شخص نے آپ سے کہا: ابو عبد اللہ! کیا آپ اس کے ذریعے (اپنے موقف و مسلک کی) پابندی کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا:

((مَتَى مَا رَوَيْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثًا صَحِيحًا، فَلَمْ أَخْذُ بِهِ، فَأُشْهِدْكُمْ أَنَّ عَقْلِي قَدْ ذَهَبَ.)) ❶

”جب میں رسول اللہ ﷺ سے کوئی صحیح حدیث روایت کر لوں تو پھر میں اپنے مسلک و موقف کی پابندی نہیں کرتا۔ (اور اگر ایسا کروں تو) میں تمہیں اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ جان لیجیے تب میری عقل چلی گئی۔“

۱۷..... جناب نوح الجامع بیان کرتے ہیں کہ: میں نے امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے پوچھا: اُس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ جو لوگوں سے أعراض و اجسام کے بارے میں گفتگو کرے؟ تو انہوں نے فرمایا:

((مَقَالَاتُ الْفَلَّاسِفَةِ، عَلَيْكَ بِالْأَثَرِ وَطَرِيقَةِ السَّلَفِ، وَإِيَّاكَ وَكُلَّ مُحَدَّثَةٍ: فَإِنَّهَا بِدْعَةٌ.)) ❷

”یہ فلسفی قسم کے لوگوں کی باتیں ہیں۔ تم حدیث و اثر اور سلف صالحین کے طریقے کو لازماً تھامے رکھو۔ دین میں ایجاد کی جانے والی ہر نئی چیز سے بچو۔ اس لیے کہ بلاشبہ یہ بدعت ہے۔“

۱۸..... امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

((السُّنَّةُ سَفِينَةُ نُوحٍ مَنْ رَكَبَهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ،

❶ رواہ ابن بطہ فی الابانۃ.

❷ أخرجه الخطيب في الفقيه والمنعفة.

وَقَالَ: لَوْ كَانَ الْكَلَامُ عِلْمًا لَتَكَلَّمَ فِيهِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ
 كَمَا تَكَلَّمُوا فِي الْأَحْكَامِ: وَلَكِنَّهُ بَاطِلٌ يَدُلُّ عَلَى بَاطِلٍ)) ❶
 ”سنت کی مثال تو نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا
 اُس نے نجات پالی اور جو اس سے پیچھے رہ گیا (اور اس میں سوار نہ ہو سکا۔)
 وہ غرق ہو گیا (بدعت و خرافات کے گہرے سمندر میں) اور پھر آپ ﷺ نے
 یہ بھی فرمایا کہ: اگر کلام کرنا کوئی علم ہوتا تو اس میں صحابہ کرام اور تابعین
 عظام رضی اللہ عنہم ضرور گفتگو کرتے۔ (یعنی اپنی آراء کا اظہار دین کے بارے میں
 بہت کرتے۔) جیسے کہ انہوں نے احکام میں گفتگو کی ہے۔ لیکن علم کلام
 باطل ہے، جو باطل پر دلالت کرتا ہے۔“

ابن المہاشون رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ میں نے امام مالک رحمہ اللہ کو سنا، فرماتے تھے:
 ((مَنِ ابْتَدَعَ فِي الْإِسْلَامِ بِدْعَةً يَرَاهَا حَسَنَةً، فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ
 مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَانَ الرِّسَالَةَ، لِأَنَّ اللَّهَ
 يَقُولُ ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا
 فَلَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا.)) ❷

”جو شخص اسلام میں کسی بدعت کو ایجاد کرے اور اسے وہ نیکی سمجھ رہا ہو تو
 گویا وہ یہ گمان رکھتا ہے کہ (نعوذ باللہ) محمد رسول اللہ ﷺ نے اپنی
 نبوت و رسالت میں خیانت کی تھی۔ اس لیے کہ اللہ عز و جل قرآن میں
 فرماتے ہیں: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾

❶ البغوي في شرح السنة و ”مفتاح الحجة في الاعتقاد“ . الحسنة” للمسبوحى

❷ الاعتصام للامام الشاطبى.

وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴿۳﴾ (المائدہ: ۳) ”آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم لوگوں پر اپنا احسان و انعام پورا کر دیا ہے اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔“..... چنانچہ اس وقت (یعنی نبی مکرم ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں) جو چیز دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہے۔“

۱۹..... امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

((أُصُولُ السُّنَّةِ عِنْدَنَا: التَّمَسُّكُ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْإِفْتِدَاءُ بِهِمْ، وَتَرْكُ الْبِدْعِ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ فَهِيَ ضَلَالَةٌ.)) ❶

”ہمارے نزدیک اُصول سنت یہ ہیں: (۱)..... جس مسلک و منہج اور صراطِ مستقیم پر رسول اللہ ﷺ کے صحابہ تھے اُسے مضبوطی سے تھامے رکھنا اور انہی حضرات کی اقتداء کرنا۔ (۲)..... اور بدعات و خرافات کو ترک کر دینا۔ اور یہ بات جان لیجیے کہ ہر بدعت ہی گمراہ ہے۔“

۲۰..... جناب حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اگر (تابعین میں سے) کسی شخص نے سلفِ صالحین (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) کو پایا ہوتا (اور اُن سے اکتسابِ علم و دین کیا ہوتا) اور پھر آج (بوقتِ وفاتِ امام حسن بصری ۱۱۰ھ) کہ جو تبعِ تابعین کا دور تھا۔) اسے قبر سے اٹھالیا جاتا تو وہ اسلام کی کسی چیز کو پہچان نہ سکتا۔“

ان کا یہ اثر روایت کرنے والا راوی کہتا ہے کہ: پھر آپؐ نے اپنا ہاتھ اپنے گال پر رکھا اور فرمایا: سوائے اس نماز کے۔“ اور پھر فرمایا: البتہ اللہ کی قسم! جس شخص نے

❶ رواہ اللالكائي في شرح اصول أهل السنة .

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور کو نہ پایا ہوا اور وہ زمانے کی سختی والے اس دور میں اس طرح زندگی گزار رہا ہو کہ وہ کسی بدعت کو دیکھے جو اپنی بدعت کی دعوت دے رہا ہو اور کسی دنیا دار کو دیکھے کہ وہ اپنی دنیا کی طرف اُسے دعوت دے مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اُسے اس فتنے سے بچالے اور اس کے دل کو اس طرح کر دے کہ وہ سلف صالحین کا ہی مشتاق رہے اور وہ انہیں کے طریق و منہج کے بارے میں دریافت کرتا رہے اور انہیں کے آثار کو بیان کرتا رہے اور انہیں کی راہ پر چلتا رہے تو اس آدمی کو بہت بڑا اجر و انعام (اللہ رب العالمین کی طرف سے) عطا ہوگا۔ پس لوگو! اللہ چاہے تو اس طرح کے بن جاؤ۔“ ❶

۲۱..... ایک باعمل بڑے عالم جناب فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کی بات کس قدر شاندار ہے۔ فرماتے ہیں: ”ہدایت مستقیم کی راہوں پر چلو۔ اس راہ پر چلنے والوں کی قلت تعداد تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ البتہ گمراہی کے راستوں سے بچو۔ اور ہلاک و برباد ہونے والوں کی کثرت دیکھ کر کہیں اُن پر فریفتہ نہ ہو جاؤ۔“ ❷

۲۲..... سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اُس شخص سے کہ جس نے آپؐ سے مسئلہ دریافت کیا اور آپؐ کے جواب میں اُس نے کہا تھا: تمہارے ابو جان (امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ) نے تو اس سے منع فرمایا ہے..... فرمایا تھا:

((أَأْمُرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتَّبِعَ ، أَوْ أَمْرُ أَبِي؟)) ❸

”کیا رسول اللہ ﷺ کا حکم زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے یا میرے باپ کا حکم؟“

❶ دیکھیے: ابن وضاح رحمہ اللہ کی ”البدع والنہی عنہا“

❷ دیکھیے: امام شافعی رحمہ اللہ کی ”الاعتصام“

❸ زاد المعاد لابن قیم

دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جمیعاً کی نسبت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بدعات کا انکار و رد کرنے اور سنت مطہرہ کی اتباع کرنے میں زیادہ سخت تھے۔ ایک بار آپؐ نے ایک شخص کو سنا کہ اس نے چھینک آنے کے بعد کہا: ((اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَالصَّلَاۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰہِ)) تو آپؐ نے اس سے فرمایا: ((مَا هٰکَذَا عَلَمْنَا رَسُوْلُ اللّٰہِ ﷺ بَلْ قَالَ: ((اِذَا عَطَسَ اَحَدُکُمْ فَلْيَحْمَدِ اللّٰہَ)) وَلَمْ یَقُلْ: وَلِیُصَلِّ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰہِ)) • ”(میں بھی ایسا کہہ سکتا ہوں جیسا تم کہہ رہے ہو، مگر بات یہ ہے کہ) رسول اللہ ﷺ نے ہمیں اس طرح نہیں سکھایا، بلکہ آپ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی چھینک مارے تو وہ (صرف) اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ کہے۔ اور آپ ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ: وہ رسول اللہ ﷺ پر درود بھی بھیجے۔“

۲۳..... سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس شخص سے کہ: جس نے سنت کا معارضہ ساداتنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے قول سے کیا تھا..... فرمایا تھا:

((يُوشِكُ اَنْ تَنْزِلَ عَلَیْکُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ، اَقُوْلُ لَکُمْ:

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ ﷺ وَتَقُوْلُوْنَ: قَالَ اَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ)) •

”اس بات کا ڈر لگ رہا ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے کہیں پتھر نہ برس

پڑیں۔ میں تم لوگوں سے کہتا ہوں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے اور تم

کہتے ہو: ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما یوں کہتے ہیں۔“

اپنی ایک دوسری گفتگو میں سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اہل السنۃ والجماعۃ اہل

الحدیث کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے: اہل السنۃ والجماعۃ اہل الحدیث کے کسی

شخص کو دیکھ لینے سے سنت کی طرف دعوت ملتی ہے اور اس کا کردار بہ عت سے خود بخود

منع کرتا ہے۔

① أخرجه الترمذی فی مسنده بسند حسن. کتاب الأدب/ باب ما یقول العاطس/ حدیث: ۲۷۳۸

۴

② رواہ عبدالرزاق فی ”المصنف“ بسند صحیح.

۲۴..... امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جب تمہیں دُور مشرق میں کسی اہل الحدیث شخص کے بارے میں خبر پہنچے کہ ایسا اللہ کا صالح بندہ مشرق بعید میں کہیں رہتا ہے تو اس کی طرف سلام بھیجو۔ دنیا میں اہل السنۃ اہل الحدیث بہت تھوڑے رہ گئے ہیں۔

۲۵..... جناب محدث الیوم سختیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: مجھے جب کسی اہل الحدیث شخص کی موت کے بارے میں خبر ملتی ہے تو یوں لگتا ہے گویا میرے جسم کا کوئی حصہ مفقود ہو گیا ہے۔

۲۶..... جعفر بن محمد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام قتیبہ رحمہ اللہ کو سنا فرماتے تھے: ”جب تم دیکھو کہ آدمی اہل الحدیث سے محبت کرتا ہے جیسے کہ جناب یحییٰ بن سعید، عبدالرحمن بن مہدی، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ اور دیگر کبار محدثین و آئمہ کرام ہیں، رحمہم اللہ جمیعاً، تو جان لیجیے کہ وہ (اس علامت کی بنا پر) حدیث و سنت پر ہے۔ اور جو آدمی ان احباب کی مخالفت کرے تو جان لیجیے کہ وہ ”بدعتی“ ہے۔“

۲۷..... امام ابراہیم النخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ((لَوْ أَنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ مَسَحُوا عَلَى ظُفْرِ لِمَا غَسَلَتْهُ: التَّمَاسَ الْفَضْلِي فِي إِتِّبَاعِهِمْ)) ❶

”اگر نبی کریم ﷺ کے اصحاب رضی اللہ عنہم اپنے کسی ناخن پر مسح کرتے رہے ہوں (اور مجھے اس کا علم ہو جائے) تو میں اُسے کبھی نہ دھوؤں اور یہ ان حضرات گرامی قدر کی اتباع میں فضل و شرف کی تلاش میں کروں۔“

۲۸..... جناب عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: ”میرے بھائی! اس بات کو جان لیجیے کہ: ہر اس مسلمان کے لیے کہ جس کی

❶ رواہ اللالكائي في: شرح اصول اعتقاد أهل السنة ❶ رواه أبو داود في المسند.

موت آج اس حالت میں واقع ہو کہ وہ سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کریم سے جا ملے، اس کے لیے یہ موت نہایت عزت والی ہے۔ ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں اور بلاشبہ ہم نے اُسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ ہم اپنی وحشت، اپنے سلفی بھائیوں کے دنیا سے چلے جانے، اعوان و مددگاروں کی قلت اور بدعات کے چھا جانے کی شکایت ایک اللہ سے ہی کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہم علمائے حق اور اہل السنۃ والجماعۃ اہل الحدیث کے دنیا سے اُٹھ جانے اور بدعات کے بکثرت ظہور کی وجہ سے اس اُمت میں جو بہت بڑا فتنہ پیدا ہو گیا ہے اس کا شلوہ بھی ایک اللہ ذوالجلال سے ہی کر سکتے ہیں۔

۲۹..... علامہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”بلاشبہ اللہ عزوجل کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ رب کریم ان کے ذریعے ملکوں، شہروں کو زندہ رکھتا ہے (یعنی قرآن و سنت والا دین حنیف وہاں عملی صورت میں زندہ نظر آتا ہے۔) اور وہ ہیں اہل السنۃ والجماعۃ اہل الحدیث۔“ ①

۳۰..... سلفی جماعت حقہ اہل الحدیث، اہل السنۃ والجماعۃ کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے کس قدر سچی بات بیان فرمائی ہے:

((إِذَا رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ فَكَأَنِّي رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ)) ②

”جب میں اصحاب الحدیث میں سے کسی شخص کو دیکھتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ گویا میں رسول اللہ ﷺ کے اصحاب میں سے کسی آدمی کو دیکھ رہا ہوں۔“

۳۱..... امام مالک رحمہ اللہ نے ایک ایسا عظیم قاعدہ وضع کیا ہے کہ آئمہ کرام رحمہم اللہ کے

① رواہ اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة

② أخرجه الخطيب في "شرف أصحاب الحديث"

جو اقوال ہم نے اوپر ذکر کیے ہیں، گویا وہ ان سب کا خلاصہ بیان کر رہا ہے۔
امام صاحب فرماتے ہیں:

((لَنْ يَصْلَحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلَّحَ بِهِ أَوَّلُهَا: فَمَا لَمْ
يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا لَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا)) ❶

”اس اُمت کے آخر والے لوگوں کی ہرگز اصلاح نہ ہو سکے گی مگر صرف
اسی چیز (علم و عمل) کے ساتھ کہ جس سے اس اُمت کے پہلے لوگوں کی
اصلاح ہوئی تھی۔ چنانچہ جو علم اور قول و عمل اس وقت (نبی مکرم ﷺ اور
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں) دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا۔“
یہ تھے سلف صالحین اہل السنۃ والجماعۃ کے آئمہ کرام میں سے بعض کے اقوال۔
اور وہ تمام مخلوق میں سے زیادہ نصیحت والے تھے۔ ورنہ اپنی اُمت میں سب سے
زیادہ نیک اور جس چیز میں اُن کی اصلاح اور ان کی راہنمائی ہوتی اس کا وہ سب سے
زیادہ علم رکھنے والے تھے۔ وہ لوگ اللہ رب العالمین کی کتاب (قرآن مجید) اور اللہ
عزوجل کے رسول ﷺ کی سنت کو علمی، عملی اور منہجی طور پر مضبوطی سے تھامے رکھنے
کی وصیت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح وہ دین میں پیدا کیے جانے والے نئے نئے امور
اور بدعات و خرافات سے خبردار کرتے ہوئے اُمت کو اسی طرح خبر دیا کرتے (اور نبی
مکرم ﷺ کی احادیث مبارکہ پہنچایا کرتے) تھے کہ جیسا انہیں خود خاتم الانبیاء والرسل ﷺ
نے سکھایا تھا۔ اور وہ یہ کہ خلاصی اور نجات کا راستہ صرف نبی معظم ﷺ کی سنت اور
آپ کی راہنمائی کو عملاً مضبوطی سے تھامنے میں ہے۔

❶ انظر: الشفاء للقاضی عیاض، ج ۲، ص ۸۸۔

سلف صالحین اہل السنۃ والجماعۃ کے عقیدہ خالص کی طرف دعوت دینے کے اصول وضوابط اور شروط

محترم بھائی! عقیدہ سلف صالحین کی طرف دعوت کی تین شروط ہیں:

ا..... عقیدہ کا خطاؤں سے پاک ہونا۔ اور وہ یہ ہے کہ: توحید ربوبیت، توحید الوہیت (جمع توحید حاکمیت)، توحید الاسماء والصفات، عقیدہ کے تمام مسائل اور ایمان کے سب ابواب میں ہم بھی بالکل اسی طرح کا عقیدہ رکھیں جس طرح کا ان تمام اُمور میں عقیدہ تھا۔

ب..... دوسری شرط منہج و مسلک کا خطاؤں سے پاک ہونا ہے۔ یعنی کتاب و سنت کے فہم میں جس روشنی پر انہوں نے اصول و قواعد کو وضع کیا تھا ہم بھی انہیں اصول وضوابط اور قواعد کی پابندی کریں۔

ج..... عمل بھی غلطیوں سے صحیح سالم ہو۔ یعنی ہم دین اسلام کے اصول و فروغ پر عمل کرتے ہوئے کہیں بدعات کا ارتکاب نہ کر بیٹھیں۔ بلکہ ہر عمل خالصتاً اللہ عزوجل کی خاطر اور اس کی شریعت مطہرہ کے عین مطابق ہو۔ چاہے یہ عمل اعتقاری ہو، چاہے فعلی ہو اور چاہے قولی۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ عزوجل کی طرف دعوت تمام اعمال سے زیادہ معزز و مشرف عمل ہے اور تمام عبادات سے زیادہ بلند درجے والی عبادت۔ اور یہ عمل اللہ کے تمام رسولوں صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کے خصائص میں سب سے بڑی خصوصیت والا عمل تھا۔ اسی طرح دعوت الی اللہ کا عمل اللہ کے اولیاء کرام اور اُس کے منتخب شدہ

صالح بندوں کی سب مہمات سے زیادہ واضح اور بڑی مہم ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۝﴾

(حُم السجده: ۳۳، ۳۴)

”اور اُس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی (تابع داری) کی طرف (لوگوں) کو بلائے اور (خود بھی) اچھے کام کرے اور (زبان سے) کہے میں بھی (اللہ کا) تابعدار ہوں۔ بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، برائی کا بدلہ اچھے سے اچھا کر، (ایسا کرے تو دیکھ لے گا) جو تیرا دشمن تھا وہ ایک دم سے ایسا ہو جائے گا جیسے (تیرا) دل سوز دوست۔“

اور ہمیں رسول اللہ ﷺ نے سکھا دیا ہے کہ ہم لوگوں کے پاس اللہ کی دعوت کس طرح لے کر جائیں۔ اور انبیاء اللہ کی توحید اور اُس کا دین کیسے پہنچائیں۔ چنانچہ جو اللہ کا صالح بندہ یہ عظیم فریضہ سرانجام دینا چاہتا ہو اس کے لیے رسول اللہ ﷺ کی سیرت مطہرہ میں بہت زیادہ دروس و اسباق موجود ہیں۔

عقیدہ سلف صالحین کی طرف دعوت دینے والوں پر واجب ہے کہ وہ دعوت الی اللہ میں نبی معظم ﷺ کی مکمل اتباع کریں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے منہج پر دعوت الی اللہ کے اُسلوب میں بیان صحیح ہوتا ہے کہ جو دعا کو ان تمام مناجات سے مستغنی کر دے گا جو لوگوں نے خود وضع کر رکھے ہیں۔ (اور ان کا شمار بھی بدعات میں ہوتا ہے۔) اور یہ اسالیب نبی مکرم ﷺ کے منہج اور آپ کی سیرت کے مخالف ہیں۔ چنانچہ یہاں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ”مان و مکان“ (اور زبانوں) کے

فرق کے باوجود داعیانِ کرام پر واجب ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اُسی طرح دعوت دیں جس طرح ہمارے سلف صالحین دعوت دیا کرتے تھے۔ اس فہم صحیح کی بنیاد پر میں نے داعیانِ الی اللہ کے لیے بعض اُصول و ضوابط اور منطقات کو درج کرنا ضروری جانا ہے تاکہ اس سے ہمارے ان محترم بھائیوں کو لوگوں کی اصلاح کرنے میں پورا پورا فائدہ پہنچ سکے۔

داعیانِ الی اللہ کے بنیادی اُصول و ضوابط:

۱..... اس بات کو اولاً جان لیجیے کہ اللہ رب العالمین کی (ذات و صفات عالیہ، اُس کی الوہیت و ربوبیت اور حاکمیت کی توحید خالص کی) طرف دعوت دینا دنیا و آخرت میں نجات کے راستوں میں سے ایک عظیم راستہ ہے۔ اور اگر اللہ عز و جل آپ کے ذریعے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے بہت سارے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اور یہ کہ اس عمل میں مجرد دعوت کا فریضہ سرانجام دیتے ہی اجر و انعام کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے اور اس کے لیے دعوت کو قبول کر لیے جانے کی شرط بھی نہیں ہے۔ اسی طرح دعوت دینے والے سے اسلام کی مدد کا متحقق ہونے والا مطالبہ بھی نہیں ہوگا۔ (کہ اس کی دعوت سے دین اسلام کی نصرت و مدد ہوئی یا نہیں۔) یہ اللہ عز و جل کا معاملہ ہے اور یہ اُسی کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی طرف دعوت دینے والا اس راہ میں اپنی کوشش و ہمت اور صلاحیت صرف کرنے کا مکلف و مطالب البتہ ضرور ہے۔

داعیِ الی اللہ کے لیے دعوت کی تیاری شرط ہے جب کہ اللہ عز و جل کی طرف سے مدد کا وعدہ پکا ہے۔ دعوتِ الی اللہ بھی جہاد فی سبیل اللہ کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے جو کہ غلبہ دین حق کے مقصد اور اعلاء کلمۃ اللہ کے نتیجے کے لیے قتال فی سبیل اللہ کے ساتھ مشترک ہوتی ہے۔

۲..... اس اُمت خیر الامم کے منہج سلف صالحین کی نہایت گہرائی کے ساتھ تحقیق و تاکید اس عملِ عظیم کا دوسرا قاعدہ ہے۔ وہ اسلوب و طریق جو منہج اہل السنۃ والجماعۃ اہل الحدیث کا پورا پورا نمونہ ہو۔ اور یہ منہج افراط و تفریط سے دُوری اختیار کرتے ہوئے اعتدال و وسطیت کی راہ پر ہوا اور دینِ حنیف کے تمام حصوں پر مشتمل ہو۔ (یہ نہ ہو کہ اسلام کے بعض حصوں کو بیان تو کیا جائے مگر دوسرے احکام و مسائل اور فضائل کو چھوڑ دیا جائے)۔ کتاب اللہ و سنت صحیحہ کے پابند شرعی علم کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کام میں تسلسل، اللہ کے فضل سے تنزل و تباہی اور زوال سے بچا کر رکھتا ہے۔ اور یہ تسلسل انبیاء کرام علیہم السلام والی راہ پر چلنے میں اس شخص کے لیے نور ثابت ہوتا ہے کہ جو بالعزم یہ دعوت الی اللہ کا کام کرنا چاہے۔

۳..... مسلمانوں کی جماعت و جمعیت کو ان کی پہلی حالت پر واپس لانے کے لیے کوشش کی پوری پوری طمع ہو اور درج ذیل سنہری کلمات کے ادا کرنے کے منہج کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے اہل اسلام کو حق پر لانے کے لیے ان کے کلمہ کی وحدت پر بھی پوری حرص و طمع ہو۔ فرمایا: ”مسلمانوں کی وحدت کلمہ کی اساس دراصل کلمہ توحید ہے بس۔“ یہ کام اُس گروہ بندی والے مذموم عمل سے دُور رہتے ہوئے کیا جائے کہ جس نے آج تمام اسلامی جمیعات اور جماعتوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے رکھ دیا ہے اور مسلمانوں کے درمیان فرقہ ڈال رکھا ہے اور یہ کہ ان کے دلوں کو ایک دوسرے سے دُور کر رکھا ہے۔ اور (آج) ان سب لوگوں کے لیے کہ جو دعوت الی اللہ میں اکٹھے ہو گئے ہوں (جس جماعت کو دوبارہ منظم کرنے کی بات ہو رہی ہے تو) اس ضمن میں صحیح فہم ”تمام مسلمانوں میں سے (راہ حق پر قائم) ایک جماعت“ ہے نہ کہ ”جماعۃ المسلمین۔“

۴..... واجب ہے کہ ”محبت، دوستی، وفاداری اور اطاعت دینِ منیف کے لیے ہونے

کہ افراد و اشخاص کے لیے۔“ اس لیے کہ حق باقی رہنے والا ہے جب کہ اشخاص و افراد مٹ جانے والے ہوتے ہیں۔ آپ حق کی پہچان کروائیں اس سے آپ اہل حق کی پہچان (مثالیں دے کر) خود بخود کروالیں گے۔

۵..... اہل ایمان و اسلام کے مابین باہمی تعاون کی طرف اور جو بھی ذریعہ و وسیلہ اس تعاون کی طرف لے جانے والا ہو اس کی طرف دعوت دینا بھی ایک ضابطہ دعوت الی اللہ ہے۔ اسی طرح اختلافی مقامات و مسائل سے دُوری اور ہر وہ ذریعہ کہ جو اختلاف بین المسلمین کا سبب بننے والا ہو اس سے دُور رہنا بھی اس ضابطہ کا حصہ ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کو ان معاملات سے متعلق کہ جن میں ہم اختلاف کا شکار ہوں، نصیحت بھی کرتے رہنا چاہیے اور ایک دوسرے سے بغض رکھنے والے قبیح عمل سے دُور رہنا چاہیے۔ تمام اسلامی جمیعات اور جماعتوں کے مابین اصل چیز ایک دوسرے سے تعامل اور وحدت ہے۔ اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو تعاون ضروری ہے۔ اور اگر تعاون بھی ناممکن ہو تو پھر ”خود جیو اور دوسروں کو جینے دو“ والے ضابطہ پر عمل ہو۔ بصورتِ دیگر تباہی کے سوا کچھ نہیں۔

۶..... جب تک شریعتِ مطہرہ کے موافق اور افراط و تفریط سے دُور ہو، غلبہ دینِ حنیف کے لیے ہر وہ قابلِ تعریف کوشش کہ جو دوسرے لوگ کر رہے ہوں اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ اور جس جماعت کی طرف آدی منسوب ہو اس پر عدم تعصب بھی دعوتِ دلی اللہ کا ایک ضابطہ ہے۔

۷..... شریعتِ مطہرہ کے فروعی مسائل میں اختلاف..... ایک دوسرے کو نصیحت اور باہم گفتگو کرنے کو واجب کرتا ہے نہ کہ ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا اور قتل و غارت کرنا۔

۸..... دعوت الی اللہ کا ایک قاعدہ ذاتی محاسبہ، قرآن و حدیث اور دیگر مصادر کی

طرف ہمیشہ مراجعت اور ہمیشہ جاری رہنے والی اصلاح اور سدھار ہے۔

۹..... اختلاف کے شرعی آداب کا سیکھنا، باہمی گفتگو کے اُصول کا گہری نظر سے مطالعہ

کرنا اور ان دونوں کی اہمیت کا اقرار اور علمی دلائل کا مالک ہونے کی ضرورت

بھی دعوت الی اللہ کا ایک ضابطہ ہے۔

۱۰..... فیصلہ کو عام کرتے ہوئے اُسے پھیلا دینے سے بچنا اور اس کی مصیبتوں سے

متنبہ رہنا، اور افراد کے خلاف فیصلہ میں انصاف نہ کرنے سے بچنا بھی ایک

اُصول دعوت الی اللہ ہے۔ مخالفت سے ہٹ کر ظاہری حالت پر فیصلہ کرنا بھی

انصاف میں سے ہے۔

۱۱..... غرض و غایت اور ذریعہ کے درمیان تمیز کرنا بھی دعوت کا ایک اُصول ہے۔ مثلاً

دعوت الی اللہ ایک مقصد ہے۔ لیکن اس کے لیے جدوجہد کرنا جماعت اور مرکز

سے منسلک رہنا وغیرہ، یہ سب وسائل و ذرائع ہیں۔

۱۲..... مقاصد و اہداف میں ثابت قدم رہنا بھی اس موضوع کی ایک اصل ہے، جب

کہ شریعت مطہرہ کی دی ہوئی اجازت کے مطابق وسائل و ذرائع میں رعایت

کرنا بھی جائز ہے۔

۱۳..... سب سے اوّل و مقدم چیزوں کے معاملہ میں رعایت کرنا (مثلاً کہاں، کون سے لہجہ

و اسلوب میں گفتگو کرنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے وغیرہ وغیرہ) اور اہمیت کے اعتبار سے

اُمور کا مرتب کرنا بھی دعوت الی اللہ کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے۔ اور

جب کوئی فرعی یا جزئی قضیہ نبٹنا نہایت ضروری ہو تو پھر ضروری ہے کہ آپ اس

کی جگہ یا وقت اور اس کی مناسب حالت میں پہنچیں۔

۱۴..... داعیان الی اللہ کے درمیان حالات اور خبروں کا تبادلہ نہایت اہم معاملہ ہے۔

(یعنی دعوت کی رپورٹ اور نتیجہ پیش کرنا اور اس پر تبادلہ خیال کرنا۔) اور اس ضمن میں سابقہ تجربات پر اعتماد و بنا کرنا بھی دعوت الی اللہ کا ایک اصول ہے۔ داعی الی اللہ کو کبھی فارغ نہیں رہنا چاہیے اور نہ ہی فراغت کا اسے آغاز کرنا چاہیے۔ وہ کوئی پہلا شخص نہیں ہے کہ جو اس دین (اسلام) کی خدمت میں نہایت توجہ سے لگا ہے اور نہ ہی وہ ہرگز ان لوگوں میں سے آخری شخص ہے کہ جو خدمت دین میں نہایت توجہ سے کام میں لگے ہوئے تھے۔ (کہ اس کی فراغت سے دعوت و اصلاح اور تبلیغ کا کام رک جائے گا۔ اس سے دوسروں کے ساتھ ساتھ بھلا اس کا اپنا بھی ہو رہا ہے۔) اور اس لیے بھی کہ بلاشبہ نہ ہی اس سے پہلے ایسا کوئی شخص پایا گیا اور نہ ہی ہرگز آئندہ پایا جائے گا کہ جو نصیحت اور راہنمائی کا محتاج نہ ہو۔ (اس لیے داعی الی اللہ کو بھی اگر کوئی نصیحت کرے یا اس کی کوئی راہنمائی کرے تو اسے کھلے دل کے ساتھ اس کو قبول کر لینا چاہیے۔) اور ایسا بھی کوئی شخص نہیں گزرا کہ جو تمام کے تمام درست اوصاف اور صحیح باتوں کو ہی اپنی ذات میں جمع کیے ہوئے ہو۔ (یعنی انبیاء کرام کے علاوہ کسی، کوتاہی ہر شخص میں ہوتی ہے۔ اس لیے اس میدان میں ایسی باتیں سوچ کر کبھی دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔)

۱۵..... عقیدہ توحید خالص کے بہت اچھا ہونے والی صفت سے متصف اور تسمتک

بالسنة النبوية على صاحبها التحية والسلام سے متصف امت اسلامیہ کے معروف علماء کرام کا احترام کرنا، ان سے علم کا اکتساب کرنا (براہ راست یا ان کی کتابوں سے) ان کی توقیر کرنا اور ان پر ظلم و زیادتی نہ کرنا، ان کی ہتک عزت سے زبان اور ہاتھ کو روک کر رکھنا۔ اور ان کی نیتوں میں شک کا شکار نہ ہونا، (مسئک و مذہبی الزامات سے ہٹ کر) ان کی طرف تہمتوں کو منسوب نہ کرنا۔ بھی دعوت الی اللہ کے ضابطوں میں سے ایک اصول اور قاعدہ ہے۔ جب کہ ہر عالم

سے غلطی بھی سرزد ہو سکتی ہے اور اس سے درست فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ غلطی، غلطی کرنے والے پر پیش کی جائے گی مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کی فضیلت اور قدر و منزلت تب تک قائم رہے گی جب تک وہ مجتہد رہے گا۔

۱۶..... اہل اسلام کے بارے میں حسن ظن رکھنا اور ان کی گفتگو کو اس کے اچھے مقامات پر سمجھنا (بدگمانی نہ کرنا) اور ان کے عیبوں کو چھپانا کہ جس کے عیب ہوں اس سے عدم غفلت کی وجہ سے بیان کر بیٹھنے سے بچنا بھی دعوت الی اللہ کا ایک اصول ہے۔ (یعنی طعن و تشنیع کے لیے لوگوں کے عیب ان کو نہ بتلائے جائیں۔ بلکہ اصلاح کی غرض سے اگر ہوں تو پھر درست ہے۔ مگر اسلوب قابل قبول ہو۔)

۱۷..... اگر کسی شخص کی خوبیاں غالب ہوں تو سوائے کسی مصلحت کے اس کی برائیوں کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ اور اگر کسی آدمی کی برائیاں غالب ہوں تو پھر اس کی اچھائیوں کا تذکرہ نہ کیا جائے، اس ڈر سے کہ عامۃ الناس پر معاملہ کہیں دھوکہ دینے والا نہ بن جائے۔

۱۸..... شرعی الفاظ کا استعمال نہایت باریک بینی اور صحت و درستگی کے ساتھ ہو۔ اور غیر شرعی و غیر عربی اور پیچیدہ الفاظ کے استعمال سے بچنا بھی دعوت الی اللہ کے لیے مفید ہے۔ مثلاً: شورائی کی بجائے اسمبلی وغیرہ کے الفاظ۔

۱۹..... فقہی مذاہب و مسالک کے بارے میں صحیح موقف اختیار کرنا بھی دعوت الی اللہ کا ایک ضابطہ ہے۔ یہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑی فقہی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا در اسہ کریں اور ان فقہی مذاہب سے مستفید ہوں نہ کہ ان کے بارے میں تعصب اختیار کریں۔ اجمالاً ان کا رد نہ کریں البتہ ان میں سے ضعیف آراء سے اجتناب کریں اور کتاب و سنت کی روشنی میں ان میں سے صحیح، درست اور

حق کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق لے لیں۔

۲۰..... مغرب کے صحیح موقف کو محدود کر کے ہم اُن کے تجرباتی علوم سے اپنے دین عظیم کے اصول وضوابط کے مطابق فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

۲۱..... دعوت الی اللہ میں مشورہ کی اہمیت کا اقرار اور داعی الی اللہ کے لیے مشورہ و استشارہ سے متعلق تفقہ فی الدین کا سیکھنا بھی نہایت ضروری ہے۔ (اس سے دعوت میں نکھار آتا ہے۔)

۲۲..... اپنی ذات میں اعلیٰ سیرۃ کا نمونہ (تاکہ مخاطبین دینی تعلیمات کا عملی نمونہ دیکھ کر اپنا عقیدہ و عمل مضبوط کر سکیں۔) داعی الی اللہ اپنی دعوت کا آئینہ اور نمونہ ہوتا ہے کہ جس سے نصیحت حاصل کی جائے۔

۲۳..... حکمت و دانائی اور موعظہ حسنہ کو اختیار کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درج ذیل فرمان کو دعوت الی اللہ اور اس دعوتی راہ پر چلنے کے لیے ایک پیمانہ بنانا بھی اصول دعوت میں سے ایک اصل عظیم ہے۔ فرمایا:

﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ (النحل: ۱۲۵)

”(اے پیغمبر) لوگوں کو حکمت (اور تدبیر) اور اچھی نصیحت سے (جس میں سختی نہ ہو ملائمت سے سمجھا کر) اپنے رب کی راہ کی طرف بلا۔ اور ان سے بحث کرو تو اس طور سے جو پسندیدہ ہو، بیشک تیرا رب خوب جانتا ہے۔ کون اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے؟ اور جن لوگوں نے راہ پائی ان کو بھی وہ خوب جانتا ہے۔“ ❶

❶ یعنی دعوت میں صرف ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ ایک حکمت اور دوسرے اچھی نصیحت۔ حکمت کا مطلب یہ ہے کہ نہایت سنجیدہ طریقہ سے مخاطب کی ذہنیت کا لحاظ کرتے ہوئے بات پیش کی جائے

۲۴..... صبر و تحمل کے زیور سے آراستہ ہونا بھی اُصولِ دعوت میں سے ایک ضابطہ ہے۔ اس لیے کہ صبر و تحمل اور استقامت انبیاء کرام علیہم السلام کی صفت ہے اور ان کی دعوت کی کامیابی کا مدار و محور بھی۔

۲۵..... دعوتِ الی اللہ میں تشدد اختیار نہ کیا جائے بلکہ تشدد کی مشکلات و مضائب اور منفی نتائج سے خبردار رہنا چاہیے اور نرمی و آسانی پر عمل کیا جائے، ان حدود کے اندر رہتے ہوئے کہ جن کی اجازت شریعتِ مطہرہ نے دی ہے۔ (نرم الفاظ اور میٹھی زبان کے ساتھ لوگوں کو ان کی غلطیوں سے خبردار کیا جائے۔)

۲۶..... مسلمان آدمی ہمیشہ حق کا طالب رہتا ہے اور دعوتِ الی اللہ میں شجاعت و بہادری سے حق بیان کرنا نہایت ضروری مطلوب و مقصود ہے۔ اور اگر آپ قولِ حق بیان کرنے سے عاجز ہوں تو باطل و ناحق بھی بیان نہ کریں۔

۲۷۔ فتنہ و فتور اور ان کے منفی نتائج سے بچ کر رہنا اور ان کے اسباب کے دراسہ سے غفلت کا شکار نہ ہونا اور ان کے علاج کے راستوں کا ادراک بھی دعوتِ الی اللہ کا ایک اہم ضابطہ و قاعدہ ہے۔ (جس گفتگو اور بیان سے معاشرے میں فتنہ و فساد پھیلنے کا خطرہ ہو وہ ہرگز نہ کریں۔)

۲۸..... انواہوں اور انواہ کی ترویج سے بچ کر رہنا اور اسلامی ماحول میں ان کے آثار سے جو نتائج مرتب ہوتے ہیں ان سے خبردار رہنا بھی دعوتِ الی اللہ کا ایک اُصول ہے۔ (انواہ سے دین نہیں جھوٹ پھیلا کرتا ہے۔)

۲۹..... فضل و کمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا پیمانہ اسلام میں تقویٰ اور

ہے۔ اور اچھی نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ نہایت نرمی اور دلسوزی سے نصیحت کی جائے تاکہ مخاطب سن کر متاثر ہو اور سمجھ کر میرے ہی فائدہ کی خاطر یہ بات کہی جا رہی ہے۔ یعنی نہایت نرمی اور محبت سے اخلاق و تہذیب کے دائرہ کے اندر رہتے ہوئے، نہ کہ جھڑک کر اور دل آزار باتیں بنا کر۔ یعنی دعوت و تبلیغ میں اصل چیز اپنے دین کے اصولوں اور اس کی تعلیمات پر کار بند رہنا ہے نہ کہ بیجا جھوٹ، یا جس طرح بھی ممکن ہو اپنی بات کا قائل کر لینا۔ لہذا یہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ کون ہماری بات مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

عمل صالح ہے۔ اسی طرح علاقائی، ملکی، خاندانی، قومی، جماعتی و جمعیتی تعصبات میں سے ہر ایک جاہلی عصبيت سے کنارہ کش ہو کر رہنا بھی اصولِ دعوت میں سے ہے۔ (سوائے عقیدہ توحید خالص و منہج قرآن و سنت والی غیرت و حمیت کے کسی طرح کا بھی تعصب دعوت الی اللہ میں نہایت مضر ثابت ہوتا ہے۔)

۳۰..... دعوت الی اللہ میں سب سے افضل منہج دین اسلام کے حقائق و ابتداء اُس کے مناج کو پیش کرنا ہے، شہادت کو پیش کر کے ان کا رد پیش کرنا نہیں۔ اور پھر لوگوں کو حق کا میزان دینا اور انہیں اصولِ دین کی طرف دعوت دینی چاہیے۔ لوگوں سے ان کی عقلوں اور علمی معیار کے مطابق مخاطب ہونا چاہیے۔ اور لوگوں کی شخصیات کا تعارف اور ان کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے بہترین ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔

۳۱..... مذکورہ بالا تمام اصول و ضوابط کا خلاصہ اس اصل میں ہے کہ: داعیان الی اللہ اور اسلامی تحریکوں کا اللہ عز و جل (اور اس کی کتاب اور سنت رسول اللہ ﷺ) کے ساتھ ہمیشہ منسلک رہنے والا تمسک اور اپنی سی بشری کوشش اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنا اور اس بات کا یقین کامل رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے کہ جو قیادت فرماتی اور دعوت کی تحریک کی راہنمائی کرتی ہے۔ وہ ایک اللہ ہی اپنی طرف دعوت دینے والے اپنے بندوں کا دفاع کرتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں دین حنیف کا معاملہ اور سب کا سب حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔

بہت سارے علماء کرام اور داعیان الی اللہ رحمہم اللہ کے تجربات پر مبنی یہ ہیں وہ دعوت الی اللہ کے اصول و ضوابط اور فوائد۔ ہم یقینی علم رکھتے ہیں کہ بلاشبہ داعیان الی اللہ حفظہم اللہ جیسا نے اگر ان اصول و ضوابط کو سمجھ لیا اور ان پر عمل کر لیا تو دعوت الی اللہ

کے عمل عظیم و تحریک دعوت میں بہت زیادہ بھلائی ضرور حاصل ہوگی۔ ان شاء اللہ
تمام دعاۃ کرام حفظہم اللہ کو جان لینا چاہیے کہ: نہ ہی تو ان کی دعوت کامیاب ہو
سکتی ہے اور نہ ہی ان کا کوئی کام درست ہو سکتا ہے مگر صرف اللہ عز و جل کے ساتھ ہمیشہ
منسلک رہنے کے ساتھ اور ہر معاملے میں اسی پر بھروسہ کرنے کے ساتھ۔ اسی سے سوال
کی توفیق، اخلاص نیت، نفسانی خواہش سے الگ رہنے اور تمام دینی امور کو اللہ کے لیے
ہی خالص کرنے کے ساتھ فلاح و کامرانی حاصل ہوتی۔ وَاللّٰهُ الْمَوْقُوْقُ وَهُوَ وَلِیُّ
التَّوْفِیْقِ .

سلف صالحین کے عقیدہ پر بعض تنقیفات

اہل السنۃ والجماعۃ سلفی جماعت حقہ کے تابع روزگار علماء کرام رحمہم اللہ نے سلف صالحین کے عقائد پر بہت ساری تنقیفات مدون کی ہیں۔ انہوں نے ان کتابوں میں عقیدہ توحید خالص کے اصول و ضوابط بھی وضع کیے ہیں اور ان کے لیے کتاب و سنت سے دلائل بھی پیش کیے ہیں۔ پھر انہوں نے ان تنقیفات میں اہل بدعات و خرافات کا رد پیش کرتے ہوئے ان کے باطلانہ مقاصد والے رازوں سے پردہ بھی اٹھایا ہے۔ اسی طرح انہوں نے ان کتب میں باطل کا حق کے ساتھ، جہالت کا علم کے ساتھ اور بدعت کا سنت کے ساتھ سامنا بھی کروایا ہے۔ ٹھوس دلائل کے ساتھ انہوں نے اہل بدعات کے تمام ہتھیار پھینکوا دیے ہیں۔ یوں انہوں نے حق کو غالب اور باطل کو مغلوب کر کے دکھایا ہے۔ اور یہ سب کچھ انہوں نے خالص دین حنیف کی حفاظت کے پیش نظر کیا ہے۔

قارئین کرام! یہ بات آپ حضرات کے لیے بھی نہایت مفید رہے گی کہ میں ان مؤلفات و تنقیفات کا یہاں تذکرہ کر دوں کہ جو کتاب ہذا ”الوجیز..... عقیدہ کا نہایت جامع بیان“ کی تیاری میں میرے مراجع و مصادر کے طور پر زیر مطالعہ رہیں اور ان سے بھرپور استفادہ کیا گیا ہے۔ تاکہ میرا ہر مسلمان بھائی اپنے عقیدہ کے بارے میں پورے علم و بصیرت پر ہو۔ اور آپ یہ جان لیں کہ یہی عقیدہ، سلف صالحین کا اصل عقیدہ تھا۔ اور اس بات کا بھی آپ کو علم ہو سکے کہ: بعد والی صدیوں میں عقیدہ کی تحریفات کے لیے جو کچھ پیش آیا وہ سب عقیدہ توحید خالص پر دخل انداز ہونے والی

خرافات تھیں کہ جس عقیدہ خالص کو سلف صالحین میں سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے براہ راست صاحب شریعت مطہرہ اور اس دین حنیف کے رسول خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ ﷺ سے براہ راست سیکھا تھا۔ اور پھر ان سے تابعین و تبع تابعین و من تبعہم باحسان الی یومنا هذا ایک دوسرے سے سیکھتے سکھاتے رہے۔ عقیدہ سلف صالحین پر علماء اُمت کی طرف سے لکھی جانے والی ڈھیروں تصنیفات میں سے بعض کا تذکرہ علی سبیل المثال فائدہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ تاکہ کوئی بھائی اگر براہ راست ان کتب سے مستفید ہونا چاہے تو فائدہ اٹھالے۔

- ۱۔ ((کتاب السنّة)) : الامام أحمد بن حنبل رحمہ اللہ - ۲۴۱ھ
- ۲۔ ((کتاب السنّة)) : عبد اللہ بن الامام أحمد - ۲۹۰ھ
- ۳۔ ((کتاب السنّة)) : أبوبکر أحمد بن یزید الخلال - ۲۱۱ھ
- ۴۔ ((کتاب السنّة)) : الحافظ ابوبکر بن ابی عاصم - ۲۸۷ھ
- ۵۔ ((کتاب السنّة)) : محمد بن نصر المروزی - ۲۹۴ھ
- ۶۔ ((شرح السنّة)) : الإمام حسن بن علی البرہاری - ۳۲۹ھ
- ۷۔ ((شرح السنّة)) : الامام الحسین بن مسعود البغوی - ۴۳۶ھ
- ۸۔ ((الشریعة)) : الامام ابوبکر محمد بن الحسین الآجری - ۳۶۰ھ
- ۹۔ ((کتاب أصل السنّة واعتقاد الدین)) : الامام ابو حاتم الرازی - ۳۲۷ھ
- ۱۰۔ ((صریح السنّة)) : الامام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری - ۳۱۰ھ
- ۱۱۔ ((شرح مذاهب أهل السنّة و معرفة شرائع الدین و التمسک بالسنن)) ابو حفص عمر بن احمد بن عثمان بن شاہین - ۲۷۹ھ

- ۱۲۔ ((أُصُولُ السُّنَّةِ)): الامام ابن ابی زَمَنِين الأندلسی - ۳۹۹ھ
- ۱۳۔ ((كتاب النزول)) ((كتاب الصفات))
- ۱۴۔ ((كتاب الرؤية)): الامام الحافظ علی بن عمر الدارقطنی - ۳۸۵ھ
- ۱۵۔ ((كتاب التوحيد واثبات صفات الرب عزَّوجلَّ)): الامام ابوبکر محمد بن اسحاق بن خزيمة - ۳۱۱ھ
- ۱۶۔ ((مقدمة ابن ابی زید القيروانی فی العقيدة)): عبدالله بن أبی زید القيروانی - ۳۸۶ھ
- ۱۷۔ ((الابانة عن شريعة الفرقه الناجية و مجانبه الفرق المذمومة)): الامام ابو عبدالله بن بطة العکبری الحنبلی - ۳۸۷ھ
- ۱۸۔ ((اعتقاد أئمة الحديث)): الامام ابوبکر الاسماعیلی - ۳۷۱ھ
- ۱۹۔ ((الإبانة عن أصول الديانة)): ((رسالة إلى أهل الثغر))
- ۲۰۔ ((مقالات الاسلامين)): جميعها للإمام أبی الحسن الاشعری - ۳۲۰ھ
- ۲۱۔ ((عقيدة السلف اصحاب الحديث)): الامام ابو عثمان اسماعیل بن عبدالرحمن الصابونی - ۴۴۹ھ
- ۲۲۔ ((المختار فی اصول السنة)): الإمام ابو علی الحسن بن أحمد ابن البنا الحنبلی البغدادی - ۴۷۱ھ
- ۲۳۔ ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)): الامام ابو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبری اللالكائی - ۴۱۸ھ
- ۲۴۔ ((كتاب الأربعين فی دلائل التوحيد)): أبو إسماعیل الهروی

۴۸۱ھ۔

- ۲۵۔ ((كتاب العظمة)): أبو الشيخ الأصفهانی۔ ۳۶۹ھ
- ۲۶۔ ((الاعتقاد والهداية)) ابوبكر احمد بن الحسين البيهقي۔ ۴۵۸ھ
- ۲۷۔ ((الحجة في بيان المحجة و شرح عقيدة أهل السنة)) أبو القاسم اسماعيل بن محمد التميمي الاصفهانی / ۵۳۵ھ
- ۲۸۔ ((العقيدة الطحاوية)): الامام احمد بن محمد بن سلامة ابو جعفر الطحاوی الازدی الحنفی۔ ۳۲۱ھ
- ۲۹۔ ((لمعة الاعتقاد الهادي الى سبيل الرشاد)): الامام موفق الدين أبو محمد عبدالله بن قدامة المقدسي۔ ۶۲۰ھ
- ۳۰۔ ((النصيحة في صفات الرب جلّ وعلا)): الامام أبو محمد عبدالله بن يوسف الجويني۔ ۴۳۸ھ
- ۳۱۔ ((كتاب التوحيد)) الامام أبو عبدالله محمد بن اسماعيل البخاری: ۲۵۶ھ
- ۳۲۔ ((كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته)) الامام محمد بن اسحاق بن منده۔ ۳۹۵ھ
- ۳۳۔ ((كتاب الايمان)): الامام ابو عبيد القاسم بن سلام۔ ۲۲۴ھ
- ۳۴۔ ((كتاب الإيمان)): الحافظ محمد بن يحيى بن عمر العدني۔ ۲۴۳ھ
- ۳۵۔ ((كتاب الايمان)) الحافظ ابوبكر بن محمد بن ابی شيبه۔ ۲۳۵ھ
- ۳۶۔ ((كتاب الإيمان)): الحافظ محمد بن اسحاق بن منده۔ ۳۹۵ھ

۳۷۔ ((شعب الإيمان)): الحافظ ابو عبد اللہ الحلیمی البخاری: ۴۰۳ھ

۳۸۔ ((مسائل الإيمان)): القاضي ابو يعلى - ۴۵۸ھ

۳۹۔ ((الرد على الجهمية)): الامام الحافظ ابن منده - ۳۵۹ھ

۴۰۔ ((الرد على الجهمية)): الامام عثمان بن سعيد الدارمي - ۲۸۰ھ

۴۱۔ ((الرد على الجهمية والزنادقة)): الامام احمد بن حنبل - ۲۴۱ھ

۴۲۔ ((الرد على من أنكر الحرف والصوت))

الامام الحافظ ابو نصر عبيد الله بن سعد السجزي - ۴۴۴ھ

۴۳۔ ((الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة)): الإمام

ابو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري / ۲۷۶ھ

۴۴۔ ((خلق افعال العباد والرد على الجهمية واصحاب التعطيل))

الامام البخاری - ۲۵۶ھ

۴۵۔ ((مسألة العلو والنزول في الحديث)): الحافظ ابو الفضل محمد

بن طاهر المقدسي المعروف ب((ابن القيسراني)) ۵۰۷ھ

۴۶۔ ((العلو للعلی العظیم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمها))

۴۷۔ ((الأربعين في صفات رب العالمين)): للإمام الذهبي - ۷۴۸ھ

۴۸۔ ((كتاب العرش وما روى فيه)): الحافظ محمد بن عثمان بن ابی

شيبه العبسي - ۲۹۷ھ

۴۹۔ ((إثبات صفة العلو)): الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي -

۶۲۰ھ

۵۰۔ ((أوائل الشقات في تأويل الأسماء والصفات)): الامام زين

- الدين مرعى بن يوسف الكرمى المقدسى الحنبلى - ۱۰۳۳ھ
- ۵۱۔ ((كتاب الاسماء والصفات))
- ۵۲۔ ((البعث والنشور))
- ۵۳۔ ((اثبات عذاب القبر)): الامام البيهقى - ۴۵۸ھ
- ۵۴۔ ((التصديق بالنظر الى الله تعالى في الآخرة)): الامام ابو بكر الآجرى - ۳۶۰ھ
- ۵۵۔ ((الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد)): الإمام علاء الدين ابن العطار - ۷۲۴ھ
- ۵۶۔ ((العيون والأثر فى عقائد أهل الأثر)): الإمام عبد الباقي المواهلى الحنبلى - ۱۰۷۱ھ
- ۵۷۔ ((قطف الثمر فى بيان عقيدته أهل الأثر))
- ۵۸۔ ((الدين الخالص)): محمد صديق خان القنوجى - ۱۳۰۷ھ
- ۵۹۔ ((لوامع الانوار البهية وسواطع الاسرار الأثرية))
- ۶۰۔ ((لوائح الأنوار السنّة ولوائح الأفكار السنّة شرح قصيدة ابن ابى داود الحائثية)): العلامة محمد بن أحمد السفارنى - ۱۱۸۸ھ
- ۶۱۔ ((تجريد التوحيد المفيد)): الامام أحمد على المقرئى - ۸۴۵ھ
- علم عقیدہ میں تصنیف و تالیف کے شہسوار کہ جن کی تصنیفات کے بارے میں اہل السنۃ والجماعۃ کے دو علماء نے بھی کبھی اختلاف نہیں کیا..... شیخ الاسلام امام احمد بن عبد الحليم ابن تیمیہ رحمہ اللہ (ف ۷۲۸ھ) نے اس علم کو مرتب کیا اور اس کے اصول و قواعد اور مناج وضع کیے۔ اس موضع پر ان کی بہت ساری تصنیفات ہیں جن میں سے درج

ذیل بہت معروف ہیں:

۱۔ منهاجُ السُّنَّةِ النَّبَوِّیَّةِ

۲۔ درء تعارض العقل والنقل

۳۔ بغیة المرتاد فی الرد علی المتفلسفة وأهل الإلحاد

۴۔ اقتضاء الصرط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم

۵۔ الصارم المسلول علی شاتم الرسول

۶۔ کتابُ الإیمان

۷۔ الرسالة التدمرية

۸۔ قاعدة جلیلة فی التوسل والوسيلة

۹۔ الرد علی المنطقیین

۱۰۔ العقيدة الواسطية

۱۱۔ العقيدة الحموية

۱۲۔ الرسالة التسعينية

۱۳۔ بیان تلبیس الجهمیة

۱۴۔ النبوات

۱۵۔ شرح العقيدة الاصفهانية

۱۶۔ شرح حدیث النزول

ان تمام تصنیفات پر زائد اُن کا ”مجموع الفتاویٰ“ ہے کہ جس میں آپ رحمہ اللہ نے

اپنی بہت ساری مؤلفات کو جمع کر دیا ہے۔ اس فتاویٰ کی کل سینتیس (۳۷) جلدیں ہیں۔

تصنیف و تالیف میں دوسرے شاہسوار شیخ الاسلام رحمہ اللہ کے تمیز رشید عالم ربانی

امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ (ف ۷۵۲ھ) جن کی گراہ فرقوں کے رد میں نہایت ہی قابل

تعریف و شکر یہ جہود طیبہ تھیں۔ ان کی اس موضوع پر درج ذیل تصنیفات بہت معروف ہیں:

۱..... الصواعق المرسلۃ علی الجہمیۃ والمعطلۃ

ب..... اجتماع الجیوش الاسلامیۃ علی غزو المعطلۃ والجہمیۃ

ج..... القصیدۃ النونیۃ

د..... شفاء العلیل فی مسائل القضاء والقدر والحکمۃ والتعلیل

ه..... طریق الہجرتین و باب السعادتین

ان کے علاوہ بھی اُن کی نہایت ہی مضبوط و قیم کتب ہیں۔ ہم نے اوپر جتنی کتابوں کا ذکر کیا ہے یہ سب کی سب طبع شدہ ہیں۔ بہت ساری کتب ایسی ہیں کہ جن کا تذکرہ ہم یہاں اختصار کے پیش نظر نہیں کر سکے۔ ان میں سے بعض طبع ہو چکی ہیں اور بعض مخطوطات کی صورت میں موجود ہیں۔

مسك الختام

یہ تھا اس امت خیر الامم کی ابتداء والی چھوٹی سی جماعت حقہ کا عقیدہ۔ اور یہی وہ عقیدہ ہے جو خرافات و بدعات سے صحیح سالم اور صاف ہے۔ اور کتاب و سنت کے منہج پر اور اس اُمت کے اسلاف صالحین و ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ جمعین کے اقوال پر مشتمل ایک صحیح اور مستقیم طریقہ۔ یہی وہ منہج و طریق ہے کہ جس نے اس اُمت کے شروع والے لوگوں کے دلوں کو زندگی عطا کی تھی۔ پس یہی سلف صالحین، فرقہ ناجیہ جماعت حقہ و طائفہ منصور اہل الحدیث کا عقیدہ ہے۔ اور یہی اہل السنۃ والجماعۃ، ائمہ اربعہ کہ جو اتباع شدہ چاروں مسالک کے امام شمار ہوتے ہیں، کا عقیدہ تھا۔ اور یہی جمہور فقہاء کرام، محدثین عظام، علماء عالین اور جو بھی اُن کے منہج پر ہمارے آج کے دن تک چلتا رہا..... کا عقیدہ و منہج ہے۔ (رحمہم اللہ جمیعاً) اور معاملہ دین حنیف کا اسی طرح تا قیامت باقی رہے گا۔ ان شاء اللہ (جو چاہے بصیرت کی آنکھیں وا کرے اور حق کو پہچان لے۔)

ہم پر لازم ہے کہ ہم اسی عقیدہ سلیمہ و توحید خالص کے ساتھ اپنے منہج اور چشمہ صافی کی طرف پلٹ آئیں کہ جس سے ہمارے اسلاف صالحین کے خیر الامم نے اپنی پیاس بجھائی تھی۔ (اور دنیا کو اسی مشرب قرآن و سنت سے خوب پلایا تھا۔) اور ہم بھی اسی چیز کو تھام لیں جس کو انہوں نے تھاما تھا۔ اور جس بات پر انہوں نے خاموشی اختیار کی تھی ہم بھی اس سے خاموش رہیں۔ ہم بھی اسی طرح عبادت کریں جس طرح انہوں نے عبادت کی تھی اور ہم بھی قرآن و سنت اور اس اُمت کے سلف صالحین اور ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ کے اجماع کا التزام کریں۔ اور انہیں اسلاف کے فہم کی روشنی میں نئے نئے امور پر صحیح ترین قیاس اور رائے و اجتہاد سے کام لیں۔ (بے ہودہ قسم کی من گھڑت فقہ ایجاد نہ کرتے پھریں۔)

امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا:

((قَدْ عَلِمْتُ مَتَى صَلَاحُ النَّاسِ وَمَتَى فُسَادُهُمْ! اِذَا جَاءَ
الْفَقَهُ مِنْ قِبَلِ الصَّغِيرِ اسْتَعَصَى عَلَيْهِ الْكَبِيرُ، وَاِذَا جَاءَ
الْفَقَهُ مِنْ قِبَلِ الْكَبِيرِ تَابَعَهُ الصَّغِيرُ، فَاهْتَدَا.)) ❶

”میں اس بات کو جان چکا ہوں کہ کب لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے اور کب
ان میں فساد واقع ہوتا ہے۔ جب کسی چھوٹے عالم (جس کا علم ناقص، کچا اور
قرآن و سنت سے ہٹ کر ہو) کی طرف سے کوئی فقہ آئے گی تو اس پر کوئی بڑا
بھی نافرمانی و معصیت کا شکار ہو جائے گا۔ اور جب (قرآن و سنت کے ثقہ علم
پر دسترس رکھنے والے) کسی بڑے عالم کی طرف سے فقہ آئے گی تو اس کی
اتباع چھوٹا بھی کر لے گا۔ اور پھر دونوں ہدایت پر ہوں گے۔“

امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا: ((اُنْظُرُوا عَمَّنْ
تَأْخُذُونَ هَذَا الْعِلْمَ؛ فَإِنَّمَا هُوَ الدِّينُ)) ”خوب غور و فکر کی نظر سے دیکھو کہ
کس سے تم یہ علم لے رہے ہو؟ بلا شک یہی دین ہے۔“ ❷ (یعنی دین حنیف کی اصل و
اساس کے بارے میں تحقیق کرنا۔)

جلیل القدر صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا:
((لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا أَخَذُوا الْعِلْمَ عَنْ أَكْبَرِهِمْ، فَإِذَا
أَخَذُوهُ مِنْ أَصَاغِرِهِمْ وَشِرَارِهِمْ هَلَكُوا.)) ❸

”تب تک لوگ ہمیشہ خیر و فلاح میں رہیں گے جب تک وہ (قرآن و سنت کا)
علم اپنے اکابر (صحابہ کرام و تابعین عظام رحمہم اللہ جمیعاً جسے سلف صالحین) سے لیتے
رہیں گے اور جب وہ اپنے چھوٹے لوگوں (قیل و قال والے مولویوں) اور اپنے
بڑے لوگوں سے علم سیکھنا شروع کر دیں گے تو وہ ہلاک ہو جائیں گے۔“

❶ رواہ ابن عبد البر، فی جامع بیان العلم، ص: ۲۴۷

❷ رواہ الخطیب فی الکفاۃ فی علوم الروایۃ، ص: ۱۹۶.

❸ رواہ ابن عبد البر، فی جامع بیان العلم، ص: ۲۴۸.

میرے مسلم و محترم بھائی! اس بات کو جان لیجیے، اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو بھی حق کی ہدایت عطا فرمائے کہ جس کسی آدمی نے بھی کتاب و سنت اور فہم سلف صالحین سے ہٹ کر ہدایت کو طلب کرنے کی کوشش کی یا وہ کسی ایسے معاملے (فیصلہ و حکم اور فضیلت) کو لایا کہ جو اس سے زائد (بڑھا ہوا) ہو کہ جو اللہ عز و جل نے شریعت ٹھہرایا ہے تو بلا شک و شبہ وہ نہایت واضح، صریح گمراہی میں غوطے کھا رہا ہے اور صراطِ مستقیم سے بہت دُور ہے۔ وہ اہل ایمان و اسلام کی راہ کے علاوہ اور لوگوں کی راہ کا قبیح ہے۔

پس ہم اس بات کا یقین محکم رکھتے ہیں کہ ہم تمام کی تمام سنن رسول اللہ ﷺ پر اُن کی مکمل ہیئت و صورت میں پورا پورا عمل کرنے سے پہلے ہی فوت ہو جائیں گے۔ (اور اپنی زندگی میں تمام سنتوں پر پورا پورا عمل نہ کر سکیں گے۔) تو پھر دین حنیف میں بدعت کس لیے؟ امام مالک بن انس رحمہ اللہ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے:

وَحَيْرُ أُمُورِ الدِّينِ مَا كَانَ سُنَّةَ
وَشَرُّ الْأُمُورِ الْمُحَدَّثَاتُ الْبَدَائِعُ

”دین اسلام کے اُمور میں سب سے بہتر اور خیر کا کام وہ ہے جو سنت ہو۔ جب کہ تمام اُمور میں سب سے بُرے دین حنیف میں نئے نئے ایجاد کردہ کام اور بدعات و خرافات ہیں۔“^①

اور اس بات پر بھی ساری اُمت کا اتفاق ہے کہ دنیا جہان کے تمام عبادت گزاروں میں سب سے افضل عبادت گزار محمد رسول اللہ ﷺ تھے۔ چنانچہ ہر وہ عبادت کہ جو آپ ﷺ کی عبادت کے اُلٹ ہو وہ بدعت ہوا کرتی ہے، اس عبادت کے ذریعے کوئی بھی بدعتی عبادت گزار اللہ عز و جل کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ بلکہ یہ عبادت اُسے اللہ کریم سے مزید دُور کر دے گی۔ جیسا کہ اللہ عز و جل کا ارشادِ گرامی قدر ہے:

﴿لَمَّا جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبَعْتَهَا وَ لَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ

① الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله.

الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾ (البجائیہ: ۱۸)

”ہم نے تجھ کو دین کے ایک راستے (شریت پر) لگا دیا تو اسی پر چلتا رہ اور نادانوں کی خواہشوں پر مت چل کہ جو علم ہی نہیں رکھتے۔“
اور دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ
إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ (النساء: ۱۲۵)

”اور کس کا دین اس شخص سے اچھا ہو سکتا ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور نیکی میں لگ گیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلا جو خاص اللہ کی طرف تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا سچا دوست لیا تھا۔“
اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ بلاشبہ تمام اہل اسلام کی وحدت کا راستہ صرف اور صرف عقیدہ توحید خالص کی وحدت ہے کہ جس (میں قرآن و سنت والے) عقیدہ صافی پر اس اُمت خیر الامم کی سب سے پہلی سلف صالحین کی چھوٹی سی جماعت اعتقاد رکھتی تھی۔ اور اسی عقیدہ صافی اور قرآن و سنت پر مکمل عمل کے ساتھ وہ دنیا پر غالب آ گئے اور دین حنیف کی عدل و انصاف دالی حکومت قائم کر دی۔ (جو صدیوں تک قائم رہی۔)

خلاصہ کلام

ساری گفتگو کا خلاصہ اگر چند سطروں میں بیان کرنا چاہیں تو ہم کہیں گے کہ: بلاشبہ نہ ہی تو ہماری اصلاح ہو سکتی ہے اور نہ ہی ہماری دعوت کامیاب ہو سکتی ہے مگر صرف اور صرف اُس وقت کہ جب ہم کسی بھی مہم سے پہلے اہم ترین چیز کے ساتھ آغاز نہ کریں گے۔ اور یہ اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ: ہم اپنی دعوت میں گفتگو ہی عقیدہ توحید خالص پر کریں۔ اسی پر ہم اپنی سیاست کی بنیاد رکھیں اور اسی پر ہمارے احکام، ہمارے اخلاق، ہمارے آداب اور ہمارے تمام معاملات کی بنا ہو۔ اور ان تمام اُمور میں ہم خاصاً کتاب و سنت کی زبان میں

سلف صالحین کے فہم کے موجب بات کریں۔ یہی تمہاری سیدھی راہ یہ اور یہی منج تویم کہ جس کا حکم ہمارے رب اللہ الرحمن الرحیم نے دیا۔ فرمایا:

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ ذَلِكُمْ وَضَعْنَا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٥٣﴾﴾

(الانعام: ۱۵۳)

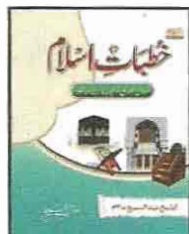
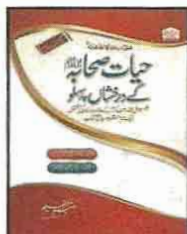
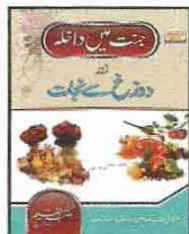
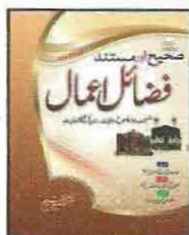
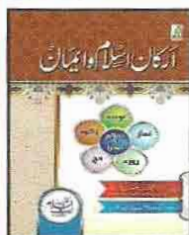
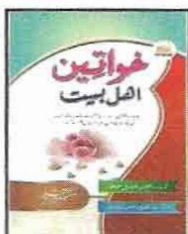
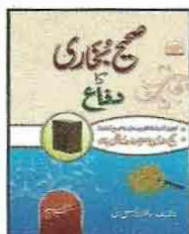
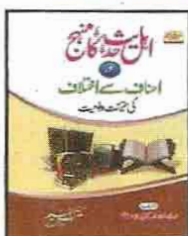
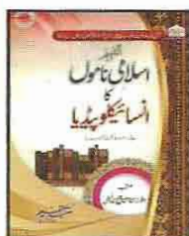
”اور (اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ) یہ میری سیدھی راہ ہے اس پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو۔ وہ تم کو اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گی۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے تاکہ تم (ان کا خلاف کرنے سے) بچے رہو۔“

عقیدہ سلف صالحین ہی وہ واحد راستہ ہے کہ جس کے ذریعے اُس اُمت کے حال کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے اس انعام کی دعا کرتے ہیں کہ جس طرح اُس نے ہماری راہنمائی منج سلف صالحین (صحابہ کرام و تابعین و تبع تابعین و من تبعهم باحسان الی یوم الدین رحمهم اللہ اجمعین) کی طرف فرمائی ہے، اسی طرح وہ عملاً بھی ہمیں انہیں میں سے کر دے۔ اور قیامت والے دن وہ ہمیں سید الجنتہ والبشر امام الانبیاء والرسول، أشرف الخلائق بعد اللہ الکریم الشافع والمشفع النبی الکریم محمد رسول اللہ ﷺ کے جھنڈے تلے انہی سلف صالحین کے ساتھ جمع فرما دے۔ اور یہ کہ وہ ہمارے دلوں کو راہ حق سے ٹیڑھا کر دے کہ جب اس نے ہمیں اس کی ہدایت عطا فرما رکھی ہے۔ اور ہم اپنے رب کریم سے اس بات کا بھی سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے صالح موحد بندوں میں سے کر دے کہ جو صرف اسی کی راہ پر عمل پیرا ہوں۔ بلا شک و شبہ وہ اس پر قادر ہے اور وہ دعاؤں کو نہایت قریب سے سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
وَأَخِرُ دَعْوَانَا أَنْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

منہج سلف صالحین کے فروغ کے لئے کوشاں

ہماری بعض اہم خوبصورت اور معیاری مطبوعات

MAKTABA AL-FAHEEM

Raihan Market, 1st Floor, Dhobia Imli Road
Sadar Chowk, Maunath Bhanjan - (U.P.) 275101
Ph.: (O) 0547-2222013, Mob. 9236761926, 9889123129, 9336010224
Email : faheembooks@gmail.com
Facebook: Maktabaalfahem

₹ 290/-